Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

13225
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ISSN 2230-896

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेदविद्या
VEDAVIDYĀ

मूल्याङ्कित अन्ताराष्ट्रिय शोध-पत्रिका

An International Refereed Research Journa

अङ्क : २०
Vol.: 20

जुलाई-दिसम्बर २०
July-December 201

Vol. 21
2013
JAN-JUN

सम्पादक

प्रो. रूप किशोर शास्त्री

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम् उज्जयिनी

(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालय भारतसर्वकारस्याधीनम्)

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ISSN 2230-8962

वेदविद्या

VEDA-VIDYĀ

Library
Gurukul Kangri Vishwavidyalaya
Haridwar

मूल्याङ्कित-अन्ताराष्ट्रिय-शोध-पत्रिका
An International Refereed Research Journal

जुलाई-दिसम्बर २०१२
July-December 2012

पुस्तकालय
132252
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय

सम्पादक
प्रो. रूप किशोर शास्त्री
(सचिव)

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संरक्षक
माननीय श्री पल्लम राजू
(अध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान, तथा
मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार)

सम्मान्य परामर्शदातृ-मण्डल
प्रो. एस. सुदर्शन शर्मा
(उपाध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

प्रो. श्रीनिवास रथ
(पूर्व उपाध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

आचार्य विजयराघवन्,
(निदेशक, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

सम्पादक
प्रो. रूप किशोर शास्त्री
(सचिव, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

सहसम्पादक
डॉ. देवानन्द शुक्ल (कार्यक्रम अधिकारी)
डॉ. अनूपकुमार मिश्र (सहायक)

अक्षर संयोजक
श्रीमती मिताली रत्नपारखी

मूल्य
वार्षिक शुल्क १००/-

पत्राचार-सङ्केत
महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006
दूरभाष : (0734) 2502266, 2502254 तथा फैक्स : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.nic.in

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषयानुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ
	Editorial	i-iii
	संस्कृत-सम्भागः	
१.	निर्वचनविद्यागतानि मूलस्रोतांसि परवर्त्तिवाङ्मये विकासश्च - प्रो. रूप किशोर शास्त्री	1
२.	'वैदिकदेवतादर्शनम्' सामाजिकजीवने देवतानां प्रयोजनञ्च - डॉ. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र	13
३.	वैदिकछन्दसां वैज्ञानिकं विवेचनं - डॉ. अजय कुमार मिश्र	20
४.	वैदिकं रसायनविज्ञानम् - डॉ. सुन्दर नारायण झा	24
५.	न्यायदर्शनदिशा वेदप्रामाण्यविचारः - डॉ. विष्णुपदमहापात्रः	36
६.	सामवेदीयच्छन्दोविमर्शः - डॉ. सदानन्द त्रिपाठी	42
	हिन्दी-सम्भाग	
७.	संस्कृतवाङ्मय में राष्ट्रीय अवधारणा (वेदों के विशिष्ट सन्दर्भ में) - डॉ. भीम सिंह	49
८.	वेदों में परमतत्त्व - डॉ. गणेशदत्त शर्मा	64
९.	वैदिक प्रहेलिकामन्त्र-विमर्श - प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय	73
१०.	वैदिक पञ्चमहायज्ञ की वर्तमान में प्रासङ्गिकता - डॉ. रेखा शुक्ला	80
११.	वेदों में पुरुषार्थ - प्रो. दलबीर सिंह चाहल	90

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१२. वैदिकवाङ्मय एवम् आधुनिकविज्ञान में काल एवं दिक् की परिकल्पना
- डॉ. अनीता स्वामी 95

१३. वैदिकवाङ्मय में पर्यावरणचेतना
- डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी 106

१४. वेद एवम् आतङ्कवाद की चुनौती
- डॉ. डॉली जैन 123

१५. वैदिकभाषा कृत्रिम अथवा व्यावहारिक
- विश्व बन्धु 129

English Section

१६. Vedic Wisdom and The Effective Management
- Prof. Shashi Tiwari 136

१७. Vidyas in Vedic Literature and Their Practices in Present Day Curriculum.
- Prof. N. B. Biswas 147

१८. Vibhakti and Karaka: Paninian Perspective
- Preeti Shukla 159

१९. Similarity In Usage Of Tenses And Moods In The Veda and The Avesta
- Dr. Manoj Kumar Mishra 164

२०. Vedic Svara : An Empirical Study View
- L. Hunnargikar, M. Kulkarni 171

२१. Concept of Rebirth According to Principal Upanisads and Platonic Philosophy - A Comparative Study
- Miss. Shakuntala M. Gawde 182

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Editiorial

2012 of Christian era is the year of Silver Jubille of the Maharshi Sandipani Vedavidya Pratishthan. To go back to its history, it took birth on 20th of 1988, with the aim of protecting and spreading the oral tradition of Vedas that is the Universal source of Knowledge, having its main office at Delhi being commenced by Shri P.V. Narasimha Rao, with the full support of the then Prime Minister Late Shri Rajiv Gandhi, it continuously engaged with its aim.

In the year of 1993 this was shifted to Ujjain, in a small phase i.e. part of a floor of Pradhikaran Bhavan purchased from the Ujjain Development Authority from where it successfully managed 450 institutions spreaded over 25 provinces of our nation so far. Apart from this numourous projects were also being supported with the basic aim of spreading the Vedas the universal sources of knowledge.

2012 was the Silver Jubilee year of Rashtriya Veda Vidya Pratishthan. In this year the Pratishthan has laid down several historical measurements besides writing Golden Chapters of which worthy of considering at prime are World Veda Conference-2012 (WVC-2012), shifting to New, broad, and glorious space and publishing the Shankhayana shakha, so far unpublished and almost considered as extinct, which stood as mile stones on the continous march of the Pratishthan. The celebration of Silver Jubilee of the establishment of the Pratishthan in itself a tremendous, unforgotable and a never occurred in the history of Vedic celebration, who ever witnessed or even heard about felt unbounded and unlimited divine delight and felt showered with grace of almighty.

I strongly opine that hardly any Veda Sammelan of the Pratishthan must have witnessed such a presence and participation of a huge number of Vedic scholars of all the branches of all the Vedas i.e. 14 branches, untouched by so called

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

political personalities though mass attractive, also witnessed by the modern vedic thinkers, research scholars, Judges, Educationalists, cultural artists, writers in appreciable numbers and scholars of 11 countries were present. This was one unique meeting point of oriental, occidental, and traditional scholars where the utilisation of Modern Technology was at par excellence.

To state secondly, in the only one Institution set by the Government of India of this kind, at its completion of 25th successful years of its establishment, it extended cardial invitation to all the officials and members of the Pratishthan who have served in various capacities in its diverse dealings and endeavours irrespective of the value of service let it be minor or major all were glouriously recollected and rewarded in a specially arranged program which is suitably named as 'Rajatabhinandanasatram'.

Glority, mysticism and uncomparability of this special function was very meaningful as Pratishthan invited those personalities who were the milestones and are alive whole heartedly to exhibit the gratefulness and to reaveal the cardial congrats and so to say it felt itself very dhanya by doing so. Rajatabhinandanam the name was so befitting to this program as Rajata means related to silver jublee and abhinandanam means to please. It pleased all the members that are the uplifters of the Pratishthan in last 25 years i.e. 'Rajata'. Among these there were such unique personalities like pillor who were neither known to all nor heard off and not seen also in the matter of few. Their presence in this function made all delighted and we felt ourself consecrated. In the presence of such a huge and laudable devoted scholars, proclaiming the primier publication of the 1st part of Shankhayan Shakha of RigVeda which was found out in the form of Manuscript in the collection of Alwar Government Manuscript Library, which is considered as one among the 21 branches of Rig Veda once existing perhaps presently only one shakha named shakala is being taught and which was almost considerably extinct, Pratishthan became laudable. The author of Charanavyuha and the author of Mahabhashya mentioned the Rig

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Veda as of 21 branches - 'ekavimshati vahuvrchyam' as he has stated. It is our ambition that within three months we would come out with the remaining three volumes.

The Third and golden chapter of the Pratishthan is that it is shifted to new campus which is situated four kilo-metres away from Ujjain city. Being in the second floor of Ujjain Devlopment authority building and governing over more than 500 branches spreaded over India it could achive a new campus and transferred the office while the atmosphere was purified with the Vedic chanting of Mantras in an auspicious day in the eve of Rajata jayanti year on 12-12-12 at 12.12.p.m. arranging a special Yajna to commemorate this historical moment is highly mentionable. Pratishthan is on its onward march entering in to its new campus under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India spreading the Vedic knowledge. This is worthy to mention here that the Honourable Chairman of Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan and Honourable Minister of MHRD Shri Kapil Sibal inaugurated this campus, unveiled the curtain and offering this campus to the public for the service of Vedvidya added a new charming chapter to the history of the Pratishthan. Thus the year of Silver Jubilee is entwined with several achievements. I wish the future of the Pratishthan continuous prosperous and glorious.

Every edition of **Vedavidya** our yearly magazine is being praised by the scholars and to make it popular in international level is our honest endeavour. We also attempt for making a scale through this magazine for evaluating the modern Vedic research outputs. It is our concreat opinion that the selection of the articles is to be on the basis of standard, profound research, and creativity in approach to protect the highness of the magazine stable. We believe that the articles published in this vol. will not only be satisfactory but also informatory. We also expect the opinion of the scholars to upgrade the standard of the magazine.

Prof. Roop Kishore Shastri
Secretary
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Javasia, Ujjain (M.P) – 456 006

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

निर्वचनविद्यागतानि मूलस्त्रोतांसि परवर्त्तिवाङ्मये विकासश्च

प्रो. रूप किशोर शास्त्री

विश्वेऽस्मिन् वैदिकसंहिताः आदिज्ञानवहाः प्राचीनतमसाहित्यस्वरूपा एव। निखिलैः प्राच्य-मध्य-अर्वाच्च-पौर्वास्त्य-पाश्चात्यमनीषिभिः विद्वद्भिः भाष्यकारप्रभृतिभिः संहितानाम् उत वा वेदानामादिज्ञानमुररीकृत्य सर्वासां सत्यविद्यानामक्षयशेवधिः एवञ्च पश्चादन्वेषितानां विद्यानां ज्ञाननिधेश्च मूलोत्सभूतमङ्गीकृतम्। ऋग्-यजुः-साम-अथर्वनामभिः प्रथिता चतुस्संहिताः मन्त्रबद्धा एवञ्च ऋषि-देवता-छन्द-स्वरसंयोजिताः जगतोऽद्भुतसाहित्य-स्वरूपाः समालोकिताः ताः। संहितासु ऋचानिबद्धस्य श्रेष्ठतमस्य ज्ञानस्य निम्नस्थो मन्त्रः परिज्ञापकः -

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥[१]

एतदेव प्रथमं ज्ञानं यत् सर्गारम्भे साक्षात्कृतधर्माणां ऋषीणामन्तःकरणे हृद्गुहायां वा प्रभुप्रेरणास्वरूपतः आविस्सञ्जातमित्यस्य साक्ष्यं **यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्**[२] इत्यनेन मन्त्रेण प्रतिपादितम्।

सृष्ट्यादौ अमैथुनी-सृष्टिजन्य-साक्षात्कृतधर्माणामग्नि-वायु-आदित्य-अङ्गिरा ऋणीणां हृद-येष्वखिलाः ऋचः नित्यनियतानुपू०र्यस्वरूप शाश्वत युगपदीयाः अवस्थिताः; यथा **युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमित्यनेन**[३] प्रमाणीक्रियते। **नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति**[४], अत्र महर्षियास्कमते वेदानामानुपूर्वी नित्या एवं संस्तुता। वेदज्ञानोऽयं कालव्यवहारदृष्ट्याऽऽक्रमारूढ एव। यथा सङ्केतितं योगभाष्ये **क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी। क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा तं कालविदः काल इत्याचक्षते योगिनः**[५], स्थलेऽस्मिन् कालप्रसङ्गापेक्षया कालस्य व्यवहारगणनाऽनित्यत्वं भजते। यतो हि यत्र क्रमः तत्र कालगणनायाः स्थितिर्जायते। उक्तेष्वार्षवाक्येषु सिद्धान्ततः एतदेव मन्तव्यं स्थिरीभूतं भवति, अनया स्थित्या संहितानिहितं

---

१ ऋग्. १०/७१/१
२ ऋग्. १०/७१/३
३ न्यायदर्शने १/१/१६
४ निरु. १/१६
५ यो.भा. ३/५२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्ञानमादिज्ञानमेकरसत्वं सेवते। एतदेव ज्ञानं पद-पदार्थ-देवता-गायत्र्यादिछन्द-मन्त्रादि विभागस्वरूपे सन्निहितमिति तथा च संहितावद्धासु ऋचासु नित्यनैमित्तिकज्ञानञ्च सूत्ररूपे प्रवृत्तमित्यपि ज्ञेयम्।

वेदज्ञानशेवधियुताः ऋचः ऋग्-यजुः-साम-अथर्वनाम्ना चतुर्षु विभागेषु विभक्ताः, ऋचावद्धाः एताः ऋक्संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता, अथर्वसंहिता च नाम्नाऽपि प्रसिद्धाः। एताः सर्वाः संहिताः स्व स्व विषयप्राधान्यात् क्रमशः **ऋग्भिः शंसन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति, सामभिः स्तुवन्ति, अथर्वभिर्जपन्ति चेत्यस्य पर्यालोके समाहिताः।** सर्वेषां पदार्थानां गुण-लक्षणादिकं शंसनमुत वा निरूपणं ऋक्संहितायाः, वस्तुनो गुणलक्षणादिकं परिज्ञातत्वात् कार्यरूपे स्थापनं विधि-विनियोग-क्रियादिसम्पादनं यजुस्संहितायाः, प्राणिनः कर्मग्रहग्रन्थिसमापनं सामसंहितायाः तथा च संशयनिवृत्तिः विशिष्टज्ञानप्राप्तिश्चाथर्वसंहितायाः प्रधानभूतविषयाः सन्ति। औपचारिकतः एतासां संहितानां स्वरूपज्ञानदृष्ट्या एतेषु मन्त्रेषु विभागः सुतराम् अभीष्टो वर्तते खलु-

तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॥[१]

यस्माद्वर्चो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं
ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥[२]

यस्मात् पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव।
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥[३]

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दो ह जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॥[४]

ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्त ऋषयोऽग्नयः।[५]

---

१ ऋग्, १०/९०/९
२ अथर्व. १०/७/२०
३ अथर्व. ४/३५/६
४ अथर्व. १९/६/१३
५ अथर्व. १९/९/१२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शतपथब्राह्मणं १४/५/४/१० तथा च गोपथब्राह्मणं १/३/१, एतयोः ग्रन्थयोश्चापि संहितानां विभागः प्रवर्त्तते।

वैदिकवाङ्मये विशेषतो वेदेषु शब्दार्थयोः नित्यतायाः शाश्वतसम्बन्धविषयं सूक्ष्मदृष्ट्या विचारयन् महर्षिपतञ्जलिः महाभाष्यपश्पशाह्निके **सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे** इत्यनेन शब्दार्थयोः परस्परसम्बन्धनित्यत्वं प्रतिपादयतीत्यानुपूर्वी नित्येति तथा च सृष्ट्यादौ मध्ये अन्ते च प्रलयप्रागप्यासीत्। अष्टाध्यायी २/२/२९ महाभाष्ये महर्षिणा पतञ्जलिना अभिधानं पुनः स्वाभाविकमित्युल्लेख्य शब्दार्थसम्बन्धस्य नैसर्गिकोऽन्वाख्यानः स्वीकृतः, कृतको नैवेति। शब्दार्थसम्बन्धः स्वाभाविकः शक्तिपरकश्चेति। शब्दशक्तेः नैसर्गिकतैव शब्दार्थसम्बन्ध-नित्यत्ववाहिका। एतदेव कारणं यत् परमात्मप्रेरणया सर्गारम्भे ऋषीणां हृत्सु शब्दार्थः प्रकाशितो भूत्वा शब्दो लोके व्यवहारस्वरूपो जायते। विषयोऽयं महाभाष्ये पर्याप्तं व्याख्यातमिति। शब्दार्थसम्बन्धगतं स्वाभाविकं चिन्तनमेतत् संहितासु निर्वचनप्रक्रियामाध्यमेन प्रचुरतः प्रतिपाद्यते। तत्तद्धातुनिर्देशयुतं आख्यातव्याख्यातपदाभ्यां सञ्ज्ञापदानां प्रत्यक्ष-परोक्ष-अतिपरोक्षभेदस्वरूपाः निरुक्तिसञ्ज्ञकसङ्केताः संहितासूत वा वेदेषु मूलतः नैसर्गिकतश्च प्राप्यन्ते, एतदेवोक्तस्य ग्रन्थस्य प्रधानभूत उद्देश्यो विषयश्च।

सांहितेय निरुक्तिकोषः नाम्नि ग्रन्थेऽस्मिन् सर्वाभ्यो वेदसंहिताभ्यः सूक्ष्मान्वेषणविधिना सङ्कलय्य ताः निरुक्तयोः प्रस्तुताः याः मूलतः ऋचासूपलभ्यन्ते विस्तेरण तत्र द्रष्टव्याः। एता एव निरुक्तयः नैसर्गिकभूताः तथा चैताः ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्-वेदाङ्गादिषु वाङ्मयेषु समये-समये विकसिताः प्रौढत्वङ्गताश्च। तादृशाः निरुक्तयो मया कृतभूरिपरिश्रमेण **वैदिकवाङ्मय-निर्वचनकोषः** नाम्नि ग्रन्थेऽवलोकनीयाः। आसंहितात् परवर्तीसाहित्यपर्यन्तं निर्वचनानां प्रभूतमात्रायामुपलब्धिर्वरीवर्ति। न च तेषां निर्वचनानां तारतम्यं कस्मिन्नपि काले युगे वा बाधितो जातः। एतस्मात् कारणात् निरुक्तशास्त्रं वेदाङ्गेषु प्रातिष्ठ्यं वेदपुरुषस्य श्रोत्रं स्वतन्त्रविषयञ्चापि मन्यते, यथा प्रोक्तं - **निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते**। कालाऽबाधिते सति निर्वचनपद्धतेः न कदापि क्षयः अपितु भूयो भूयः वृद्धित्वमाप्नोति। वैदिकवाङ्मयस्य व्याख्या पृथक्-पृथक् तथापि वेदार्थोद्घाटनाय निर्वचनपद्धतिः साहाय्यपराऽनन्यतमा चेति। यद्यपि स्वयं वेदेषु वेदार्थव्याख्यायाः काचिदपि निर्धारिता पद्धतिर्नैव वर्तते, परमध्ययनपथि गते सति वेदेनैव वेदार्थः भवतीति सिद्धान्तमनुसृत्य संहितासु निर्वचनानां बीजरूपेणोपलब्धिः नैसर्गिकरूपे च व्याख्याशैल्याः सङ्केतो ध्रुवं द्योतितः।

संहिता-परवर्तितवाङ्मययोरुपलब्धनिर्वचनानां तुलनात्मकचिन्तनापेक्षया निर्वचनानां प्रस्तुतिस्वरूपे कतिपयाः उदाहरणाः प्रस्तूयन्ते यथा- महर्षिणा यास्केन निरुक्तशास्त्रे - २/५ **वृत्र** इत्यस्य पदस्य **वृत्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा** इयं निरुक्तिः विधत्तः। निर्वचने ऽस्मिन् यास्केन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

√वृञ् - आवरणे, √वृतु - वर्तने, तथा च √वृधु -वर्धने एतान्धातुत्रयान् प्रयोगः प्रदर्शितः । अमुं पदमधिकृत्य तैत्तिरीयसंहितायां - २/५/२/२ **यदवृणोत् तद् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति ह विज्ञायते यदवर्धत तद् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति ह विज्ञायते,** यदवर्धत तद् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति ह विज्ञायते इत्येताः निरुक्तयः सम्प्राप्ताः। अत्रैतासु निरुक्तिष्वपि वृत्रपदे उक्त धातुत्रयाणामस्तित्वं वर्तते। संहितास्वपि तादृशाः केचन मन्त्राः येषु धातुत्रयप्रयोगपुरस्सरं मूलनिर्वचनानां प्राप्तिः खलु यथा -

हृदा इव कुक्षयः सोमधाना समीं विव्याच सवना पुरूणि।
अन्ना यदिन्द्र प्रथमा व्याशं वृत्रं जघन्वाँ अवृणीत सोमम् ॥[१]

त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत् ।
धत्त इन्द्रो नर्यपांसि कर्तवेऽहन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवम् ॥[२]

सहदानुं पुररुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारुम् ।
अभि वृत्रं वर्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥[३]

उदाहरणस्वरूपेषूक्तमन्त्रेषु क्रमशः **अवृणीत, अवर्तयत्** तथा च **वर्धमानम्** एतेषु निर्वचनगतेषु पदेषु क्रमशः √वृञ् - आवरणे, √वृतु - वर्तने, √वृधु - वर्धने च धातुत्रयाणां प्रयोगः तत्रैव सन्निहितः। इत्थम् आख्यात - व्याख्यातपदैः वृत्र इत्यस्य पदस्य ऋग्वेदे निरुक्तेः मूलोत्सं निहितम् ।

आपः पदमधिकृत्य **आपः आप्नोतेः**[४] -, **अद्भिर्वा इदं सर्वमाप्तम्**[५] । **आपो भूत्वा सर्व आप्नोत्**- जैमि.ब्रा. १/३/१४, **अद्भिरेवैनद् आप्नोति**[६], **यदाप्नोत्तस्मादापः**[७], √आप्लृ - व्याप्तौ धातुपुरस्सरं उक्तग्रन्थेष्वेताः सर्वाः निरुक्तयः उपलब्धाः। एतानि सर्वाणि निर्वचनानि संहितेतरेषु ग्रन्थेषु वर्तन्ते। सम्प्रति विचारणीयोऽयं विषयो यत् किं वेदेष्वपि निर्वचनानां मूलोपस्थितिः उत वा नास्ति। गभीरतया विचारयन् काश्चन ऋचः सम्प्रति उद्धृताः यासु निरुक्तीनां मूलोत्सं वर्वर्ति -

---

१ ऋ. ३/३६/८
२ ऋ. १/८५/९
३ ऋ. ३/३०/८
४ निरु. ९/२६, १४/३५
५ शत. ब्रा. १/१/१/१४, २/१/१/४, ४/५/७/७
६ जैमि. ब्रा. १/५५-५६
७ शत. ब्रा. ६/१/१/९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापुः ।
स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥[१]

यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गत ।
तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन ॥[२]

संख्याता स्तोकाः पृथिवीं संचन्ते प्राणापानैः संमिता ओषधीभिः।
असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सर्वं व्यापुः शुचयः शुचित्वम् ॥[३]

उपर्युक्त-सांहितेय-उद्धरणेषु क्रमशः आपुः आप्नोत् तथा च व्यापुः एतैः तिङन्तपदैः प्रत्यक्षवृत्तिसञ्ज्ञकानां निरुक्तीनां मूलं प्राप्तम्। वातो वातीति सतः[४], वात आवातु[५], यदिदं सर्वं वाति तस्माद् वातः[६], वातो वाति[७], वाता वायन्ते[८] इत्यादिषु शास्त्रेषु वा - गतिगन्धनयोः धातुपुरस्सरं नैकाः निरुक्तयः सम्प्राप्ताः संहितास्वपि -

उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित् ।
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखल ॥[९]

आ वात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः ।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥[१०]

आशामाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः ।
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः संयन्तु पृथिवीमनु ॥[११]

---

१ ऋ. १/१००/१५
२ अथर्व. ३/१३/२
३ अथर्व. १२/३/२८
४ निरु. १०/३४
५ निरु. १०/३५
६ जैमि. ब्रा. २/५६
७ जैमि. ब्रा. ३/११४
८ षड्. ब्रा. ६/८/२
९ ऋ. १/२८/६
१० ऋ. १०/१३७/३
११ अथर्व. ४/१५/८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्तेगो न क्षामत्येषि पृथिवीं महि नो वाता इह वान्तु भूमौ ।
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकम् ॥[१]

एताः निरुक्तयः उक्तासु ऋचासु मूलतः निहिताः। अत्र क्रमशः वाति, वाहि, वान्तु पुनः वान्तु चाख्यातपदैर्निरुक्तीनामभिव्यक्तिः। √वा - गतिगन्धनयोः धातुसङ्केतिताः आख्यात-व्याख्यातपदैः निर्देश्यमानैः भूयांसो निरुक्तयः संहितासु निबद्धाः, विस्तारभयात् सर्वान् उद्धरणान् न प्रस्तुवन् तेषां सन्दर्भा एव प्रस्तूयन्ते यथा - ऋग्. १/५८/५, ८९/४, १४८/४, ४/७/१०, ५/८३/४, ७/३/२, ३५/४, ८/१८/९, १०/३१/९, ६०/११, १२५/८, १३७/२, ३, १४२/४, १६९/१, १८६/१, यजु. २५/१७, १५/६२, साम.उ. ५/१/९/२, ९/२/११/१ तथा अथर्व. ४/५/२, १५/८, १६, १३/२-३-४, ६/९१/२, ७/६९/१, ८/२/१४, १०/८/३५, १२/१/५१, १२/३/१२, १८/१/३९, २/२१, १९/१०/४ इत्यादयः।

देवार्चनप्रसङ्गे स्तुत्यर्थवाही **अर्क** इत्यस्य पदस्य महर्षिणा यास्केन **अर्को देवो भवति। यदेनमर्चन्ति, अर्को मन्त्रो भवति। यदनेनार्चन्ति। अर्कमन्नं भवति। यदर्चति भूतानि। अर्को वृक्षो भवति। प्रार्चन्ति तेऽर्कमर्किणः**[२], अस्यां निरुक्त्यामत्र **अर्चन्ति, अर्चति, प्रार्चन्ति** च एते आख्यातपदाः अभिव्यक्ताः। निरुक्तपूर्ववर्ती साहित्ये यथा-गोपथब्राह्मणे- २/४/२ **अर्क** पदस्य **अभ्यर्चन्ति**, शतपथब्राह्मणे-१०/६/५/१ **अर्चन्, अर्चत-अर्चते** एते तिङन्तपदाः निर्वचनदिशि दृष्टव्याः किन्त्वत्र एतेभ्यो ग्रन्थेभ्यः प्रागेव संहितासु भूयिष्ठाः एताः ऋचः यत्र √अर्च - पूजायां धातुसंवलिताः विभिन्नेषु लकारेषु प्रयुक्ताः आख्यातपदाः निरुक्तिभावभूषिताः भूयांसः पदाः दृष्टीभूताः; यथा -

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः।
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे॥[३]

य उग्रा अर्कमानृचुरनाधृष्टास ओजसा॥
मरुद्भिरग्न आ गहि॥[४]

प्र मन्महे शवसानाय शूषमाङ्गूषं निर्वणसे अङ्गिरस्वत्।
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायार्चामार्क नरे विश्रुताय॥[५]

---

१ अथर्व. १८/१/३९
२ निरु. ५/५
३ ऋ. १/१०/१
४ ऋ. १/१९/४
५ ऋ. १/६२/१, यजु. ३४/१६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वत्सो विराजो वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम्।
घृतेनार्कमभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति॥[१]

उक्तेषूद्धरणेषु क्रमशः **अर्चन्ति, आनृचुः, आर्चाम, अभ्यर्चन्ति,** चाख्यातपदैर्निरुक्तयः प्रथिताः न तु मात्रैतानि निर्वचनप्रदर्शनानि परञ्चात्र संहितासु शोधदृष्ट्या ज्ञायते यत् ऋ. १/८५/२ - **अर्चन्तः** ऋ. १/१६६/७ - **अर्चन्ति,** ऋ. ५/२९/१२ - **अभ्यर्चन्ति,** ऋ. ५/३०/६ - **अर्चन्ति,** ऋ. ५/३१/५ - **अर्चान्,** ऋ. ६/५०/१५ - **अभ्यर्चन्ति,** ऋ. ७/२३/६- **अभ्यर्चन्ति,** ऋ. ८/५१/१० - **आनृचुः,** ऋ. ८/९२/१९ - **अर्चन्तु,** ऋ. १०/११२/९ - **अर्च,** यजु. ३४/१६ - **आर्चाम,** यजु. २०/५४ - **अभ्यर्चन्ति,** साम. पू. ४/२/१/१, साम. उ. ७/७/४/२ - **अर्चन्ति,** अथर्व. २०/१२/६ - **अभ्यर्चन्ति,** अथर्व. २०/११९/२ - **आनृचुः,** अथर्व. २०/११०/१ - **अर्चन्तु,** अथर्व. १३/१/३३ - **अभ्यर्चन्तु** एतेषु स्थलेषु मन्त्रेषु वा अर्क पदस्य निर्वचनानां स्थितिः दृढीभूता।

यास्कर्षिणा **पपुरि** नामकः पदः **पिपर्ति पपुरिरिति पृणातिनिगमौ वा। प्रीणातिनिगमौ वा** - निरु. ५/२४, अनया निरुक्त्या सनाथीकृतः। निरुक्तशास्त्रे निरुक्तिरियं √पृ - पालनपूरणयोः तथा च √पृण - प्रीणने धातुनिर्देशपूर्वकं क्रमशः **पृणाति, प्रीणाति** चैताभ्यामाख्यातपदाभ्यां प्राप्नोति। पपुरि पदमधिकृत्येयं दिशा ऋग्वेदीय १/४६/४ ऋचः गृहीता। अस्य पदस्य मूलनिर्वचनं तस्यामेव ऋचि √पृ - पालनपूरणयोः धातुसंवलितः **पिपर्ति** इत्यनेनाख्यातपदेन दृश्यते **हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नराः पिता कुटस्य चर्षणिः** - ऋ. १/४६/४, यद्यपि उक्तऋचायां प्रतिपादिते मूलनिर्वचनेऽपि निरुक्तशास्त्रे स्वकीयां भिन्नां निरुक्तिं प्रस्तुवता महर्षिणा यास्केन श्लाघनीयः प्रयासः प्रस्तुतः। √पृण-प्रीणने धातुप्रयोगपुरस्सरं संहितायां निर्वचन प्राप्तिसन्दर्भे मौलिकत्वं वर्तते, यत्र पृणन्त इति व्याख्यातपदेन निरुक्तिः प्रदर्श्यते -

उप क्षरन्ति सिन्धवो मयोभुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः।
पृणन्तं च पपुरि च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः॥[२]

अन्यत्र

इन्द्रं ज्येष्ठं न आ भरँ ओजिष्ठं पपुरिं श्रवः।
येनेमे चित्रवज्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्राः॥[३]

---

१ अथर्व. १३/१/३३
२ ऋ. १/१२५/४
३ ऋ. ६/४६/५, अथर्व. २०/८०/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्मिन् मन्त्रे प्रा - प्रपूरणे धातुप्रयोगपूर्वकं **प्राः** इत्यनेनाख्यातपदेन **पपुरिः** पदस्य निरुक्तिः विद्यते, यस्याः परवर्तीसाहित्ये प्रयोगः सम्प्रत्यपि नैव दृश्यते।

कीकटा नाम देशोऽनार्यनिवासः। कीकटाः किं कृताः किं क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा इतीयं निरुक्तिः **कीकटाः** पदस्य यास्काचार्येण निरुक्तशास्त्रे - ६/३५ प्रदत्ता। अस्यां निरुक्त्यां कीकट नाम अनार्यनिवासस्थानं प्रतिपादितमिति। किं कृताः > किं कृता (टा) > कीकटा। किं क्रियाभिः> किक्रिता > कीकता > कीकटा, इत्थं वर्णविकारैः कीकट पदस्य निष्पन्नता, एतस्यां प्रक्रियायां निरुक्तिगत प्रदर्शने वा किं + डुकृञ् - करणे मूलत्वं निगूढमिति। एवम्भूतमेकमुदाहरणं मूलरूपेण ऋग्वेदे प्राप्यते -

किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्रे न तपन्ति घर्मम्।
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्रन्धया नः॥[1]

अत्रापि किं + √डुकृञ् - करणे धातुप्रयोगपुरस्सरं किं कृण्वन्ति आख्यातपदेन कीकट पदस्य स्पष्टं निर्वचनं दृष्टिगोचरीभूतम्, एतदेव निर्वचनं यास्काचार्येण स्वकीये निरुक्तशास्त्रे किं कृता किं क्रियाभिश्च प्रयोगेण अन्वाख्यातमिति। ऋग्वेदभाष्यकारो वेङ्कटमाधवोऽपि **किं क्रियाभिः इति ये मन्यन्ते कीकटाः नास्तिकाः** इत्याशयं प्रस्तुवन् ऋग्वेदभाष्ये - ३/५३/१४ निरुक्तिः प्रस्तौति।

गीः **वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्त ऋग्मियम्।**
होम गन्तारमूतये॥[2]

एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि गृणन्ति राधः।
ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः सुराधाः॥[3]

गृ - शब्दे धातोः क्विप् प्रत्ययः तथा च **वोरुपधाया दीर्घ इकः** - अष्टा. ८/२/७६ **सूत्रेण ऋकारान्त धातोरुपधाया इकारो दीर्घश्च** विधाय निष्पन्नो **गीः** पदस्य मूलतो नैकानि निर्वचनानि संहितासूपलब्धानि। ऋ. २/९/९, अथर्व. २०/७१/१५, ऋ. ४/१०/४, ऋ. ५/८/४ **गृणन्तः**, ऋ. १/१००/१, ४/३२/११, ६/३४/३, ८/४६/३, ८/५४/१, १०/६/५ **गृणन्ति**, ऋ. ५/२७/३ **गृणान्ति**, ऋ. ५/५३/१६ **गृणीहि**, ऋ. ६/१५/६ **गृणीषणि**, ऋ. ६/१५/७, साम. उ.

---

१ ऋ. ३/५३/१४
२ ऋ. १/९/९, अथर्व. २०/७१/१५
३ ऋ. १/१००/१७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

७/२/१३/१ (१५६७) **गृणे**, ऋ. ६/४४/१३ **गृणताम्**, ऋ. ८/१३/१० **गृणानः**, तथा च ऋ. १०/१२/१४ **गृणीमसि** इत्यादिभिराख्यातपदैः पुरस्कृत्य निरुक्तयः दृश्यन्ते।

गीः नाम स्तोत्राणां ऋचां वा। **गीर्यन्ते स्तूयन्ते इति गीः** अथर्व. भा. १/१५/२, १९/१/१ अनेन वाक्येनाचार्यसायणः स्पष्टीकरोति। महर्षिणा दयानन्देन **गायन्ति पदार्थान् यया सा** - ऋ. भा. ५/४३/८ इत्यत्र गीः इत्यस्य पदस्य निरुक्तिः **गायन्ति** आख्यातपदेन प्रदर्शितेति स्तुतेः साक्षात् सम्बन्धः व्यस्तीकृतश्च। **गिरः स्तुतयः गिरतेः गृणातेः** निरु. १०/५ अनया निरुक्त्या संहितास्थ नैसर्गिक-निरुक्तीन् प्रति स्वकीयं आभारं प्रकटीकृतम्। भाषावैज्ञानिकक्षेत्रे तुलनात्मकदृष्ट्या √गृ धातोः याथातथ्यमुत वा किञ्चित् वर्णभेदं पुरस्कृत्य लिथुआनियनभाषायां √गृ-शब्दे > गर्बे (बकारागमः) > garbe, लैटिनभाषायां > गृ शब्दे (तुगागमः) > गृतुस् > ग्रतुस् > gratus, रोमानियनभाषायां √गृ > ग्रई > grai तथा च अवेस्ताभाषायां √गृ > गर > gar इत्यादयः शब्दाकृतयः प्राप्यन्ते। एतेषु यद्यपि ध्वन्यात्मकं परिवर्तनं तु ध्रुवं, परञ्चात्र शब्दार्थयोः साम्यस्थितिः प्रायः एकैव प्रतीयते।

गोः **याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गो अर्णसः ।**
याभिर्मनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥[1]

आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे।
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥[2]

यो नो दाता वसूनामिन्द्रं तं हूमहे वयम् ।
विद्या ह्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोमति व्रजे ॥[3]

संहितासु गोः सम्बन्धिपर्याप्ताः ऋचः सूक्तानि तत्रैव पदस्यास्य बहवो नैसर्गिकस्वरूपाः निरुक्तयश्चापि प्राप्यन्ते। गोपदमभिलक्ष्य ऋ. १/८३/१ - **गच्छति**, ऋ. १/११२/१८ **गच्छथ**, ऋ. ३/८३/५ **अनुग्मन्**, ऋ. ३/५६/२ **अगुः**, ऋ. ४/३८/४, ४/४५९ **गच्छन्**, ऋ. ६/२८/१, अथर्व. ४/२१/१ **अग्मन्**, ऋ. ८/४५/१०, ८/५१/५ **गमेम**, ऋ. ९/४९/२, साम.उ. ६/३/१/२ (१४३६) - **आममन्**, ऋ. ९/६६/१२, साम.उ. १/१/३/३ (६५९) - **अग्मन्**, ऋ.

---

१ ऋग. १/११२/१८
२ ऋग. ६/२८/१, अथर्व. ४/२१/१
३ ऋग. ८/५१/५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

९/८६/१२ **गच्छति**, साम. उ. ४/१/१/३ (१०३३) - **गच्छसि**, ऋ. ६/४५/२४ तथा च साम. उ. ८/२/४/३ (१६६८) - **गमत्** इत्यत्र एतैराख्यातपदैः निर्वचनानि निबद्धानि। विभिन्नेषु लकारेषु प्रयुज्यमानानां **√गम्लृ-गतौ** धातुनिष्पन्नानाम् उक्ताख्यातपदानां प्रयोगः प्रत्यक्षभूतः तथा अस्यामेव धातोः **गमेर्डोः** उणादिकोषः २/६७ । इत्यनेनोणादिसूत्रेण डोः प्रत्यये कृते सति गोः पदः सिध्यति, णित्वात् वृद्धिपूर्वकेण **गौः** इत्यपि निष्पन्नः । गोः उत वा गौः उभयोः पदयोः व्यवहारः परिलक्ष्यते। एतैराख्यातपदैः गो पदस्य निर्वचनान्यत्र प्रत्यक्षभूतानि नास्त्यत्र कश्चित् संशयः। प्रस्तुतेष्वेतेषु सर्वेषूद्धरणेषु **√गम्लृ-गतौ** धातु संवलितैराख्यातपदैर्निरुक्तीनां प्रदर्शनमिति। एतान् निर्वचनान् प्रधानतया मनसि निधाय महर्षिः यास्कः **गौरिति पृथिव्या नामधेयम्। यद्दूरङ्गत्ता भवति। यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति** - निरु. २/५ इति गो पदस्य निरुक्तिमप्रदर्शयत स्वकीये निरुक्तशास्त्रे। अस्यामेव निरुक्त्यां गौणतः **√गाङ् गतौ** धातोरपि निरुक्तिः विहिता-गातेर्वौकारो नामकरणः निरु. २/५ स्पष्टमेतदुभावपि निरुक्ती गमनार्थकौ स्तः।

विचारणीयमेतत् यदुक्तनिरुक्तीनामभिधेयात्मकाः पदाः कस्मिन् कस्मिन् गमनार्थकेषु तत्त्वेषु प्रयुक्ताः उतः वा गो पदस्य कस्मिन्कस्मिन्सन्दर्भेऽर्थोऽभीष्टो भवति। सामान्यतः वेदेषु गो पदस्तु पृथिवी, धेनु, ज्या, सूर्यरश्मिः, आदित्यः, इन्द्रियाणि, वाक् एवं ऋक् वाचीति अर्थप्रसङ्गे प्रयुज्यते। एते सन्दर्भाः निघण्टु - १/१, १५, १/११, ३/१६ इत्यादिषु स्थलेषु पठिताः। निरुक्तकारेण यास्केन गौ इत्यस्य पदस्य पृथिवी, गौ पशुविशेषः, गोदुग्धं, अधिषवण चर्म, ज्या, प्रत्यञ्चा, आदित्यः, इन्द्रियाणि, सुषम्णरश्मिः, द्यौः तथा च माध्यमिकी वागित्यादयः अर्थाः विहिताः गोविकारजाणि सर्वाणि पदार्थानि गोपदवाच्याः। यास्काचार्येण गोपदस्य मुख्यार्थः पृथिवी इति प्रस्तुतः द्वितीयं - **यद्दूरं गता भवति** अर्थात् विस्तृतभूभागपर्यन्तं गतवती भवति। तृतीयं - **यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति**। सततगमनात् उत वा सूर्यकक्षायाः परिक्रमणात् पृथिवी गो। नैकान्यैतादृशानि प्रमाणानि उपलब्धानि वेदेषु यथा - **आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन् मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः** - यजु. ३/६, **वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता** - अथर्व. १२/१/५२, **या गौर्वर्तनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः** ऋ. १०/६५/६ इत्यादिषु मन्त्रेषु गौ - पृथिवी स्वकीयायां कक्षायां सूर्यं परिक्रमति। प्रसङ्गममुमभिलक्ष्य ऋ. ८/१०१/१४, १०/२२/१४, १/१६४/१७, २/११/२, यजु. ८/९ इत्यादयः ऋचः प्रमाणस्वरूपाः द्रष्टव्याः।

उपर्युद्धृतासु ऋचासु गो पदस्य निर्वचनगतानां सञ्ज्ञापदानां विभिन्ना अर्थाः वस्तुप्रकरण-सन्दर्भानुसारेण बोध्याः प्रयोक्तव्याश्च। एताः निरुक्तयः वेदेषु व्याख्यानग्रन्थस्वरूपब्राह्मण-ग्रन्थेष्वपि प्रायः प्राप्यन्ते। ताण्ड्यमहाब्राह्मणे गोशब्दो यज्ञविशेषे प्रयुक्तः **यद्वै तद्देवा आसुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवयंस्तद्गोर्गोत्वम्** तां. ब्रा. १६/२/३, सन्दर्भोऽयं वर्णयति यद् देवैः सम्पादितेन गो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नामक यज्ञेनासुराः गोवयन् अर्थात् पराभूताः जाताः; अस्मात् कारणात् एतदेव गोः गोत्वमिति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे आचार्यः सायणः तिरोधानार्थं गत्यर्थकं छान्दस् √गोवि धातुं स्वीकरोति। गोवयति तिरोधानार्थः। छान्दसो धातुः। तस्य च क्विपि पृषोदरादित्वं गोभाव इति - ता. ब्रा. (सायणभाष्य) १६/२/३; अत्र सायणाचार्येण स्वकीये भाष्ये स्पष्टतः पृषोदरादिभावतः गोभावः उररीकृतः। शतपथब्राह्मणम् ३/१/२/१४ इत्यत्र प्राणीनां पोषणत्वात् पृथिवी गो एव प्रथिता **गौर्वा इदं सर्वं बिभर्ति। हन्त येयं पुरुषे त्वक् गव्येतां दधाय** तथा च अस्मिन्नेव ब्राह्मणे **अथो गौरिति ब्रूयात्। इमे वै लोका गौः। यद्धि किञ्च गच्छति। इमान् लोकानागच्छति। इमे उ लोकाः एषोऽग्निः। तस्मात् गौरिति ब्रूयात्** -शतपथब्राह्मणम् ६/१/२/३५, अत्र गो नाम लोकेभ्योऽलङ्कृतः यतो हि एते सर्वे लोकाः सततगमनशीलाः तथा च आन्तरिक ऊर्जास्रोतस्वरूपा एव तस्मात् कारणात् ब्राह्मणे ग्रन्थेऽस्मिन् एते लोका गोपदवाच्याः। इमामवधारणामनुसृत्य महर्षिणा दयानन्देनापि स्वग्रन्थेषु नैकाः निरुक्तयोऽर्थाश्च विधत्ताः; यथा **गच्छतीति गौः पृथिवी** - ऋ.भा. १/१६४/१७, **गच्छति यो यत्र यया वा सा गौः पशुरिन्द्रियं सुखं किरणो वज्रं चन्द्रमा भूमि वाणी जलं वा** - उणादिकोषः २/६७ । अस्यां निरुक्त्यां गोपदस्य पृथिवी, धेनु, सुखम्, इन्द्रियं, किरणं, वज्रं, चन्द्रमा, भूमि, वाक्, जलञ्चेति, एते अर्थाः प्रस्तुवन् ऋगादिसंहिता-शतपथादिब्राह्मणाद्यार्षग्रन्थान् प्रति स्वकीयं सापेक्षचिन्तनं प्रस्तुतम्। भाषा-वैज्ञानिकदृष्ट्या गो (गौ) गाव् - कुत्वे सति काव > Cow इति प्रसिद्धः।

तनयः **परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतीर्महीगात्।**
अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृळ॥[1]

अस्यामृग्वेदीयऋचायां तनयः इत्यस्य पदस्य निरुक्तिः तनुष्व आख्यातपदेनाभिव्यक्तिर्वर्तते खलू। निरुक्तिगतपदोऽयं **√तनु-विस्तारे** धातोः सङ्केतितः। प्रत्यक्षसंस्कारसामर्थ्यादयं प्रत्यक्षवृत्याश्रितः। आचार्येण यास्केन स्वकीये निरुक्तशास्त्रेऽस्य तनयः **पदस्य** निरुक्तिश्चापि **√तनु-विस्तारे** धातोः प्रस्तुतः - **तनयः तनोतेः** - निरु. १०/७, अत्र **तनोतेः** पदोऽयं निरुक्तेरभिव्यञ्जकः प्रथितः। आचार्यदेवराजयज्वापि निघण्टुवृत्तौ **तनयं अपत्यं कुलं तनोति विस्तारयति** इत्यनेन **तनय** पदस्यापत्यार्थे स्पष्टतः प्रतिपादयति अनेन सार्धं **तनोति** इत्याख्यातपदेन निरुक्तिरियं सङ्केतितेति। **√तनु-विस्तारे** धातोः **वलिमलितनिभ्यः कयन्** उणादिकोषः ४/९९ सूत्रेणौणादिके **कयन्** प्रत्यये कृते सति निष्पन्नोऽयं **तनयः** शब्दः पुत्र-पौत्रादि अपत्यसञ्ज्ञकः प्रसिद्धः। निघण्टुकारेण **तनयः अपत्यनाम** - निघण्टु २/२ इत्यत्रापत्यार्थे एव

१ ऋ. २/३३/१४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पठितः। कुल-संस्कृति-सभ्यता-यशः कीर्ति-सन्ततीनां सकारात्मकविस्तृतत्वेनापत्यस्य नाम **तनयः** इति व्यक्तीभूतः।

इत्थं विषयोऽयं भाषाविज्ञानदृष्ट्या परिपुष्टः परिलक्षितश्चापि भवति। वस्तुतः अस्याः निरुक्तेः मूलोत्सं ऋग्वेदीयास्यां ऋचि सम्यक्तया निहितम्। एवंविधा निरुक्तीनां विद्यमाना मौलिकशेवधिः संहितासु पदे-पदे निगूढा वर्तते। एतासां संहितास्थमूलनिरुक्तीनां परवर्तिसाहित्ये यथा ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदादिषु ग्रन्थेषु विकासः, तथा च वेदव्याख्याशैलीरूपे स्वातन्त्र्यं भजते। परञ्चात्र निर्वचनविद्यायाः पूर्णपरिष्कृतरूपप्रदाने कृत्स्नं श्रेयसं आदिवेदभाष्यकारः प्रथितभाषाविज्ञान-मार्तण्डो महर्षियास्कः सेवते नास्त्यत्र काचिदपि विप्रतिपत्तिः। अनेनैव ऋषिणा सर्वेषां विदुषां सामान्यजनानाञ्च वेदविद्यानिमज्जने उत वा तेभ्यो वेदकुञ्जिकां प्रदाय वेदज्ञानविज्ञानक्षेत्रे मार्गप्रशस्तः कृतः। संहिताभ्यः त्वार्षप्रज्ञयाधिगत-दिव्यनिर्वचनवैज्ञानिकेन यास्काचार्येण संसारेऽस्मिन् जनेभ्यो विद्वद्भ्यश्च वेदार्थे दिव्यदृष्टिः प्रदत्ता। यद्यपि यास्केन **समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः** - निरु. १/१ इति स्वप्रतिज्ञानुसारम् अपेक्षाकृतानि न्यूनानि निर्वचनानि कृतानि, यदि निघण्टुनिर्दिष्टपदानां निरुक्तिः कृता भवति चेद् वेदविद्याज्ञानविज्ञानशेवधौ स्वर्णे सुगन्धिर्जगत्सौभाग्यञ्च जायेत, तथापि यत्किञ्चिदपि प्राप्तं तदेवापारं ज्ञानभण्डारमिति। **अर्थनित्यः परीक्षेत, न त्वेव न निब्रूयात्** एव महर्षेः यास्कस्य निर्वचनक्षेत्रे वेद एवं च निर्वचनविद्याजिज्ञासुभ्यो मूलमन्त्रः खलू।

प्रो. रूप किशोर शास्त्री
सचिव
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन ४५६००६ (म.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20
जुलाई-दिसम्बर 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

'वैदिकदेवतादर्शनम्' सामाजिकजीवने देवतानां प्रयोजनञ्च

डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः

वेदः - विद् धातोः घञ्-प्रत्ययेन वेदशब्दो निष्पद्यते। विद् धातुश्च विभिन्नार्थेषु पठ्यते। विद् ज्ञाने, विद् विचारणे, विद्लृ लाभे, विद् सत्तायाम् इत्यादिधातुभ्यो निष्पद्यते। अक्षरग्रहणान्तरमर्थविचारः, ततोऽभीष्टलाभः, तेन सामाजिकी स्थितिः सुदृढा भवतीत्यर्थमवगन्तुं शक्यते। यद्वा ज्ञानं सत्ता लाभश्चेत्यर्थाः ग्रहीतुं शक्यन्ते। घञ् प्रत्ययस्य भावे अकर्तरि च कारके विधीयमानत्वात् ज्ञानसाधनम्, ज्ञानकर्म, ज्ञानाधिकरणम्, एवमेव (सत्ता) सत्तासाधनम्, सत्ताकर्म, सत्ताधिकरणम्, (स्थितिः) स्थितिसाधनम्, स्थितिकर्म, स्थित्यधिकारणञ्चेत्यादि सर्वं वेदशब्दार्थतया व्याख्यातुं शक्यते। एक एव वेदशब्दः स्वरभेदात् भिन्नार्थमादधाति। तत्राद्युदात्तः वेदशब्दः शब्दराशेर्बोधकः ग्रन्थवाचकः। अपरस्तु अन्त्योदात्तः कुशमुष्टेर्बोधकः **'वेदं कृत्वा वेदिः करोतीति'** श्रौतवचनात्। वेदशब्दाभिधेयस्य कुशमुष्टेर्बन्धनान्तरं दर्शपूर्णमासवेदेर्निर्माणं करोत्यध्वर्युः। तत्र वेदविमोके मन्त्रः - **'वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो ऽभवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः।'**[१]

वैदिकशब्दः - वेदं वेत्त्यधीते वा ठञ् वेदेषु विहितः वेद + ठक्[२] प्रत्ययेन वा वैदिकशब्दः निष्पद्यते। वेदे भवः वैदिकः।

देवताशब्दः - देव + तल् + टाप् प्रत्ययेन देवताशब्दः निष्पद्यते। देवताशब्दस्य निर्वचनम् - **'देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वेति'**[३] भवति।

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानाꣳ रातिरभि नो निवर्तताम्।
देवानाꣳ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥[४]

अर्थात् कल्याणकारिणी देवानां शोभना बुद्धिः अस्मान्प्रत्यभिमुखीभवतु। देवस्य दानं नोऽभिनिवर्तताम्, वयं देवानां सख्यं मैत्रीं प्राप्नुयाम,[५] देवाः अस्माकं सखीनामायुः प्रवर्धयन्तु। किमर्थम् ? जीवसे, चिररात्राय जीवनाय अमृतत्वाय, मोक्षलाभायेति यावत्।

दर्शनम् - दृश् धातोः ल्युट् प्रत्ययेन दर्शनशब्दस्य सिद्धिर्भवति।

---

१ शु.य. २/२१
२ ठस्येकः (महर्षिपाणिनिसूत्रम्, ७/३/५०)
३ निरुक्तम्, १२/४
४ शु.य.वे. २५/१५
५ 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' ऋ. सं. १/१६४/२०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनुष्यो यस्मिन् दिवसेऽस्याः प्रकृत्या उत्सङ्गे नेत्रोन्मीलनमकरोत्तत्प्रभृतिप्रधानरूपेण जीवात्मा, प्रकृतिः तथोक्तयोर्द्वयोः प्रवर्तकश्चेति विषयानधिकृत्य विचारयितुमारभत। यद्यपि सर्वाणि दर्शनानि भगवत्सत्तां नाङ्गीकुर्वन्ति तथापि आस्तिकानि नास्तिकानि च दर्शनानि, जीवेश्वर-प्रकृतीरधिकृत्य विस्तृतं विचारं चक्रुः। भगवदस्तित्वमनङ्गीकुर्वाणा अपि भगवत्सत्तामधिकृत्य बहून् हेतुवादाँश्चक्रुः।

वेदस्यावलोकनेनेदं स्पष्टीभवति यत् ईश्वर एव सृष्टि-स्थिति-लय-हेतुरिति। यथा-

अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदश्चेति।[१]

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥[२]

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥[३]

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥[४]

श्रीमद्भागवतेऽपि -

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥[५]

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या
वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान्।
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः॥[६]

धर्माऽधर्मयोर्विषये वेदानां प्रामाण्यमक्षुण्णम्। धर्माऽधर्मव्यवस्थापि वेदाधीनैव। वेदविहितकर्मणामनुष्ठानेनैव मनुष्यः श्रेयः प्रेयश्चोभे अप्यनायासेनाऽधिगच्छति। अस्य धर्मस्यानुष्ठानेनैव मनुष्योऽभ्युदयनिःश्रेयसे प्राप्नोति।[७] स्वकृतस्य कर्मणोऽनुरूपमेव जीवस्तत्तज्जन्मानि, सुखम्, दुःखम्, स्वर्गम्, नरकं लभते। वेदा एव मनुष्यं विहितकर्मसु प्रवर्तयन्ति तथा

---

१ बृहदारण्यकोपनिषद्, ४/५/११
२ सायणाचार्यविरचितानां स्ववेदभाष्यभूमिकानां सङ्ग्रहः, पृ. ७३
३ रामचरितमानसे, १/२०४
४ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६/१८
५ श्रीमद्भागवते १/१/१
६ श्रीमद्भागवते ११/९/२८
७ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥ श्रीमद्भगवद्गीता, ३/२०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निषिद्धकर्मभ्यो निवर्तयन्ति च। वेदविहितानि सर्वाणि यज्ञयागादीनि कर्माणि, तत्तद्देवता उद्दिश्य विहितानि। तास्ता देवता उद्दिश्य मन्त्रोच्चारणपूर्वकं हविस्समर्पणमेव यागः -

द्रव्यं देवता त्यागः[१]

तथा च - **यस्मै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेद् वषट् करिष्यन्निति ह विज्ञायते॥**[२]

अत्राऽयं प्रश्नस्समुत्पद्यते, याः याः देवता उद्दिश्याऽस्माभिराज्यादिकं हविस्समर्प्यते किम् ? ताः ताः देवताः मानवा इव किमपि वस्तु हवीरूपेण दत्तं भुञ्जते ? किं वा देवता अपि मनुष्यवत् सशरीराः ? किमाकारस्य चिन्त्यते ?

यद्यपि '**माहाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते**'[३] तथापि मनुष्यवत् ते निखिलं व्यापारं विदधति। यथा मानवेषु परस्परं वार्तालापो भवति तद्वत् देवेष्वपि दृश्यते। तस्मादुभयेषामुपकरणोपकर्तव्यता सामान्यात् मनुष्याश्ववदनित्यत्वं देवानामिति। मन्त्रेषु देवानां स्वरूपदर्शनं मनुष्या इव, तेषां शरीरस्य विविधानामङ्गानां स्तुतय उपलभ्यन्ते -

ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू[४]

मन्त्रेऽस्मिन् इन्द्रस्य भुजबलस्य प्रशंसा विद्यते।

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥[५]

अत्र रुद्रस्य बाह्वोः मन्यो इषोश्च नमस्कारः विद्यते, हे रुद्र ! मङ्गलविधायकं तव शरीरम् अघोरम् अविषमं पुण्यप्रदर्शिनी च विद्यते। तया तन्वा अस्मभ्यं सुखं देहि -

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी।
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥[६]

श्रुतिः कथयति यद् **विराट्पुरुषः शिरो-मुख-चक्षुः श्रोत्र-मनो-बाहूरु-प्राण-नाभि-पदप्रभृतिभिः निखिलं विश्वमरचयत्।**[७] अत्र नारायणस्य शिरः प्रभृत्यङ्गानां मनुष्यवत् चर्चा विहिता वर्तते। पौरुषविधिकैः कर्मभिः एव संस्तूयन्ते देवताः -

'अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य'[८]

अर्थात् हे इन्द्र ! त्वमस्य सोमस्य प्रस्थितस्य प्रवहतः अद्धि पिव च स्वमंशमिति।

'तेषां मनुष्यवत् देवताविधानम्'[१]

---

१ कात्यायनश्रौतसूत्रे, १/२/२
२ निरुक्तम् ८/३
३ निरुक्तम् ७/१
४ ऋ. ३/३०/५
५ शुक्लयजुर्वेदे १६/१
६ शुक्लयजुर्वेदे १६/२
७ शुक्लयजुर्वेदे ३१/१-१६
८ ऋ. १०/११६/७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् यथैव हि मनुष्याः प्रयोजनेषु नामाख्यातोपसर्गनिपातैर्यथार्थमभिव्यवहरन्ति। एवमेव देवा अपि।

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः। यथा यज्ञो यजमानस्य।[२]

महाभारत एष एव सिद्धान्तः प्रदर्शितः। पृथिवी स्त्रीरूपेण भारावतारणाय ब्रह्माणं ययाचे। अग्निश्च ब्राह्मणरूपेण वासुदेवार्जुनावुभौ खाण्डवे ययाचे। पुरुषेणाग्निरूपेण च खाण्डवं ददाह। एष एव सिद्धान्तो देव्यास्सीताया अग्निपरीक्षाप्रसङ्गेऽपि श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे प्रदर्शितः। हुताशने प्रविष्टां साध्वीं जानकीं गृहीत्वा अग्निस्स्वयमुत्तस्थौ, सः कर्मसाक्षी करुणावरुणालयं रामं सम्बोध्येदमवदत् -

एष ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते।
नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा।
सुवृत्ता वृत्तशौटीर्यं न त्वामत्यचरच्छुभा॥
विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व मैथिलीम्।
न किञ्चिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते॥[३]

अस्य मतस्य पुष्टिर्महात्मना तुलसीदासेनापि श्रीरामचरितमानसे कृता -

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो।
जिमि छीरसागर इन्दिरा रामहिं समर्पी आनि सो॥
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति शोभा भली।
नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पङ्कज की कली॥[४]

श्रीरामचन्द्रोऽपि देव्या सीतया, लक्ष्मण-विभीषण-सुग्रीवाङ्गद-हनुमदादिभिर्वी-रैस्सह पुष्पकमारुह्य अयोध्यां नगरीं भरताय दत्तं वचनमनुसृत्य प्रतिन्यवर्तत। तदेतच्चतुर्धा भिद्यते - मन्त्रार्थदर्शनादेव (१) पौरुषविध्यम् (२) अपौरुषविध्यम् (३) कर्मार्थात्मोभयविध्यम्, तथा च (४) नित्यमौभयविध्यमेवेति। मनुष्यवद् देवानामपि वर्णनं शौनकीयबृहद्देवतायामपि समुपलभ्यते-

सप्तर्षयो वसवश्चापि देवा अथर्वाणो भृगवः सोमसूर्याः।
पथ्या स्वस्ती रोदसी चोक्तमन्त्रे कुहूर्गुङ्गूरदितिर्धेनुरघ्न्या॥
असुनीतिरिळा चास्या विधातानुमतिर्ह या।
आङ्गिरोभिः सहैताः स्युर् उक्तमन्त्राश्च देवताः॥[५]

साम्प्रतिके झञ्झामये वातावरणे निखिलं जगत् विविधैरुपद्रवैरुत्पातैः, आर्तनादैः, कोलाहलैः, हाहाकारैश्च उद्विग्नमिव दृश्यते। आधिव्याधिभिः पीडितजनाः सुरक्षार्थमन्येषां

१ निरुक्तम् १/१
२ निरुक्तम् ७/२
३ वा. रा. ६/११८/६-१०
४ श्रीरामचरितमानसे ६/१०९
५ शौनकीयबृहद्देवता ८/१२५-१२६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहायकानां साहाय्यं याचन्ते, दीनतां च भजन्ते। अस्यां स्थितौ देवा एव शरण्याः। आस्तिकाः वैदिककर्मकाण्डपद्धत्या यथाविधि देवान् उपासते तथा च देवतोद्देशेन पञ्चामृतं फलं दुग्धं दधिमध्वादीनि बहुमूल्यानि वस्तूनि समर्प्य धनमायुः पुत्रं गृहं स्वरक्षां विश्वकल्याणं च याचन्ते। अस्यां स्थितौ सूर्यादिग्रहाणाम्, गायत्रीप्रभृतिमन्त्राणाम्, श्रौतस्मार्तयागानां चानुष्ठानं कुर्वन्ति। प्रार्थयन्ते च -

'तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्'[१]

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥[२]

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः॥[३]

सामाजिकजीवने देवतानां प्रयोजनं विद्यते, यतस्तु देवा एव विपत्तिकाल आर्तानां रक्षकाः। यदा रक्षकाणां रक्षणोपायाः, सेवकानां सेवाभावनाः, वैद्यानामोषधयः, सहायकानां साहाय्यं चेति सर्वं निष्फलं भवति, तदा लोकाः देवानां शरणं गच्छन्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य गजेन्द्रमोक्षस्य कथा द्रष्टव्या -

न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्।

ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्॥

यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्।

भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि॥[४]

सामाजिकजागरणे, राष्ट्रियसुरक्षाभावनायाञ्च राजनैतिकदृष्ट्याऽपि देवानां योगदानं वर्तते। यदा राष्ट्रं स्वशक्तिप्रदर्शनेऽसमर्थतां प्राप्तं तदा पार्श्ववर्तीनि राष्ट्राणि तदाक्रमन्ति। अस्मिन्नेवार्थेऽप्रतिरथसूक्ते वर्णितेन्द्रस्य पौरुषं राष्ट्रस्य शक्तिप्रदर्शने सहायकं भवति -

स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सꣳस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। सꣳसृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता॥[५]

बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः। प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्।[६]

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्॥[७]

---

१ शुक्लयजुर्वेदे २६/३

२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता ३६/१३

३ शुक्लयजुर्वेदसंहिता ३/६०

४ श्रीमद्भागवतम् ८/२/३२-३३

५ शुक्लयजुर्वेदसंहिता १७/३५

६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता १७/३६

७ शुक्लयजुर्वेदसंहिता १७/४०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् अहङ्काररूपस्य रावणस्य सबलस्य विध्वंसनाय गच्छन्तीनां देवसेनानां वानरभल्लूकसेनानामिन्द्रः परमैश्वर्ययुक्तः श्रीरामो नेता प्रणेतास्तु। बृहस्पतिः बृहस्पतितुल्यो लक्ष्मणो, मन्त्रीति शेषः। यज्ञो विष्णववतारः सुग्रीवो दक्षिणत एतु। सोम उमया सहितो रुद्रो हनुमान् पुरः पुरत एतु गच्छतु अभिभञ्जतीनां शत्रुबलं मर्दयन्तीनां यजन्तीनां विजयं कुर्वतीनामासां सेनानां मरुतो मरुत्तुल्यवेगा अङ्गद-नल-नील-द्विविद-मन्दादयः, अग्रं यन्तु गच्छन्तु।[१] देवानामाचरणेन राष्ट्रियनिष्ठायाः, चारित्रिकपवित्रतायाः, आस्तिकतायाश्च भावना जनेषु जायते। यदा यदा मानवेषु राष्ट्रियनिष्ठाया ह्रासो जायते तदा तदा देवानां चरित्रमेव उत्साहवर्धकं सहायकञ्च भवति -

ॐ वृष्णो ऊर्मिरसि, राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृष्णो ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि॥[२]

अर्थात् हे राजन्, यस्त्वं वृष्णः सुखवर्षकस्य विज्ञानस्य ऊर्मिः प्रापको राष्ट्रदा असि, स्वाहानीत्या राज्यं मे मह्यं देहि। वृष्ण ऊर्मिः सुखवर्षकस्य राज्यस्य ऊर्मिज्ञाता राष्ट्रदा चासि, अमुष्मै राज्यपालकाय न्यायेन प्रकाशितं राज्यं देहि। राष्ट्रदा राज्ञां कर्मप्रदो वृषसेनोऽसि हृष्टपुष्टसेनोऽसि, मे प्रत्यक्षाय मह्यं स्वाहा सुवाण्या राष्ट्रं देहि। राष्ट्रदा वृषसेनोऽसि त्वमुष्मै राष्ट्रं देहि इति। कथञ्च याञ्चा मात्रेण राज्यप्राप्तिः सम्भवति ? दिव्यैश्वर्यसम्पन्नासु देवतासु राज्यदानसामर्थ्ये सत्यपि मनुष्येषु तदसम्भवात्।[३]

सामाजिकचेतनाजागरणहेतवे **संस्कारेषु प्रयुक्तानां देवानां योगदानं** वर्तते। उदाहरणं यथा -

यदा पिता नवजातशिशोः जातकर्मसंस्कारं करोति तदा अनामिकयाऽङ्गुल्या मधुघृतं वा शिशुं प्राशयति, मन्त्रं च पठति - **'ॐ भूस्त्वयि दधामि'**[४] अस्य मन्त्रस्याभिप्रायः - शिशुः जन्मकाले एव गायत्रीछन्दः अश्रृणोत्। पिताऽपि भूमिं प्रार्थयति यत् हे मातृभूमे ! तव शक्तिः मम शिशौ समागच्छतु, यथा तवोपरि जनाः विविधमुपद्रवं कुर्वन्ति परन्तु त्वयि व्यग्रता नहि भवति तथैव चेत् शिशोर्जीवने विविधं झञ्झावातमागमिष्येत् तर्हि तव प्रासादात् मम शिशुः झञ्झावातैः विह्वलो विषादयुक्तो व्यग्रो वा मा भूयात्।

पिता द्वितीये प्राशने मन्त्रं पठति - **'ॐ भुवस्त्वयि दधामि'**[५] अस्मिन् मन्त्रे पिता वायोः प्रार्थयति - भगवन् वायो ! यथा त्वं जगतः जीवनाय सततं प्रवहसि, जीवनरूपम्, प्राणरूपं वायुं च ददासि, तद्वद् मम शिशुः समाजस्य, संस्कृतेः, भाषायाः, धर्मस्य च सेवकः भवेत्, एतदर्थमहं त्वां प्रार्थये।

---

१ मन्त्रभाष्ये अनन्तश्रीविभूषिताः स्वामिकरपात्रमहाराजाः

२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता १०/२

३ महर्षिदयानन्दस्य मन्त्रभाष्ये

४ पारस्करगृह्यसूत्रम् १/१६/४

५ पारस्करगृह्यसूत्रम् १/१६/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तृतीयप्राशने मन्त्रं जपति - **'ॐ स्वस्त्वयि दधामि'**[१] मन्त्रेऽस्मिन् सूर्यं स्तौति - भो भगवन् भास्कर ! यथा त्वं प्रकाशं दत्त्वा लोकान् सन्मार्गं गमयितुं प्रेरयसि[२] तद्वद् मम शिशुः समाजस्य, धर्मस्य, भाषायाश्च प्रकाशको भवतु।

चतुर्थप्राशने मन्त्रं जपति - **'ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि'**[३] अर्थात् हे देवाः ! सर्वान् कामान् निखिलाऽऽयुः इच्छाशक्तिं च पूरयन्तु। अत्रैव विचारणीयं यत् सामाजिकजीवने देवतानां प्रयोजनमतिमहत्त्वपूर्णं वर्तते। देवानां पवित्रं चरित्रं प्रदर्श्य तेषां भित्तिं च संस्थाप्य ऋषय आदर्शसंस्कृतेर्भावनां स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। साम्प्रतं संस्काराणामुपेक्षा देवानां चोपेक्षैव जीवनतत्त्वस्य विस्मृतेः कारणम्।

ममाऽयमभिलाषः, यदद्यतनविकासाभासज्वरोपसङ्क्रान्तविनिद्रभारतस्य श्रवणरन्ध्रेषु संस्कृतिरिक्थलुण्ठनजन्यार्तनादव्यञ्ज्यभावाभिव्यञ्जनमुपजायेत तेनैव पुनरस्य भारतस्य शुष्काधरयोः समुत्पन्नशोणभावैः रसाभिव्यक्तिरभिव्यञ्जिता स्यात्।

डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः
सहायकाचार्यो वेदविभागे
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुबुतसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली-

१ तदेव
२ सुवति स्व स्व व्यापारे प्रेरयतीति सविता। शुक्लयजुर्वेदसंहिता १/१ म. मं. भा.
३ पारस्करगृह्यसूत्रम्, १/१६/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिकछन्दसां वैज्ञानिकं विवेचनं

डॉ. अजयकुमार मिश्रः

भावानामेकत्र संवहनं प्रकाशनमाह्लादनञ्च छन्दसां मुख्यानि तत्त्वानि। अनया दृष्ट्या श्रुतिमाधुर्यलययुक्ता वाणी एव छन्दो नाम्ना अभिधीयते। छन्दयति प्रीणाति रोचते इति छन्दः। यां वाणीं श्रुत्वा एव मनसि आनन्दो जायते तां वाणीं छन्दो नाम्ना विद्वद्भिः आख्यायितः। "नाच्छन्दसि वागुच्चरति" वैदिकसाहित्ये गद्यं पद्यञ्च छन्दः समन्वितमिति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अपौरुषेयशब्दराशिः वेदः छन्दश्शब्देन व्यवहृतो भवति। अनेन स्पष्टीयते यत् सम्पूर्ण-संस्कृतवाङ्मयस्याध्यात्मिकमूलाधारः छन्दसु एव सुरक्षितो विद्यते।

लौकिकसाहित्यस्य कवयः स्वकीयकालजयीमहाकाव्यानि विविधछन्दोभिः समलङ्कृतानि। तेषां काव्येष्वपि छन्दसामाधिभौतिकस्वरूपं दृश्यते। अनेन प्रकारेण भारतीयमनीषिणः छन्दसाम् आधिदैविकाध्यात्मिकाधिभौतिकानि च वैशिष्ट्यानि अङ्गीकृतवन्तः।

छन्दश्शब्दविचारः - छन्दश्शब्दविषये विचारः कृते सति सिद्धान्तद्वयस्य प्राप्तिः जायते।

प्रथमो नैरुक्तसिद्धान्तः, द्वितीयश्च वैयाकरणसिद्धान्तः। निरुक्तकारेण कृता व्युत्पत्तिः "छाद्यते छन्द्यते" वा अनेन इति। वैयाकरणैः "चन्द्यते अनेन" एवं कृता। अनयोः द्वयोः सिद्धान्तयोः शब्दगतप्रकृतिवैशिष्ट्यमेव विचारवैभिन्न्यस्य मूलमस्ति। अपौरुषेयशब्दराशिमधि-कृत्य निरुक्तकारेण व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। परञ्च वैयाकरणाः लौकिकशब्दसङ्घातमधिकृत्येति। तत्र साक्षात् श्रुतिः उपदिशति- **"यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छदांसि"**[1] अर्थात् येन आच्छाद्यते तच्छन्दः। **"छन्दांसि छन्दयन्तीति"**[2] येन अक्षराणां परिमाणं गण्यते तच्छन्दः। विभिन्नानां भावानां प्रकाशनं सुश्राव्यपद्धत्या छन्दोभिः सम्पद्यते। श्रुतिमाधुर्यकारणादेव छन्दांसि आह्लादमुत्पादयन्ति। यथोच्यते-

स्वच्छन्दः सञ्ज्ञारघटामात्राक्षरसमोदिता।
पादद्वन्द्वसमाकीर्णा सुश्रव्या सैव पद्धतिः॥[3]

---

१ शतपथब्राह्मणम्, ८/२/१
२ ऋक्सर्वानुक्रमणी, २/६
३ जयकीर्तिकृतछन्दोऽनुशासनम्, १/२४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाट्यशास्त्रकारेण उच्यते **"छन्दहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम्।"**[१] अनेन प्रतीयते यच्छन्दरहितः कोऽपि शब्द एव नास्ति।

"चन्दति ह्लादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्दः।"[२]

छन्दसां विभागः - छन्दसां विभागः द्विविधः कृतः। वैदिकंलौकिकञ्चेति यथा उच्यते **छन्दसामार्षं लौकिकं च।**[3]

वैदिकछन्दसु सप्तछन्दांसि प्रधानानि सन्ति। चतुर्दश अतिछन्दांसि। मुख्यवैदिकच्छन्दांसि (1) गायत्री, (2) उष्णिक्, (3) अनुष्टुप्, (4) बृहती, (5) पङ्क्तिः, (6) त्रिष्टुप्, (7) जगती।

अतिछन्दांसि - (1) अतिजगती, (2) शक्करी, (3) अतिशक्करी, (4) अष्टिः, (5) अत्यष्टिः, (6) धृतिः, (7) अतिधृतिः, (8) कृतिः, (9)प्रकृतिः, (10) आकृतिः, (11) विकृतिः, (12) संकृतिः (13) अभिकृतिः, (14) उत्कृतिः।[४]

आधिदैविकस्वरूपम् - ब्रह्मणः सर्जनात्मिका शक्तिः बहिर्जगति निःसरति। पुनः सा शक्तिः बहितः प्रत्यावर्तनं करोति। सा एकलयेन एव गच्छति। तस्यैव नाम छन्दः वर्तते। छन्दोभ्यः विश्वस्य विवर्तनम् अभवत्। यथोच्यते- **छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत।**[५] अनेन प्रतीयते यद् विश्वमिदं छन्दसां विवर्तनमस्ति। वाचिकछन्दांसि एतेषामेवानुकरणमात्रमिति । सर्वेषां मूलछन्दसां देवतानिर्देशमपि अपौरुषेयवचोभिः समुपदिष्टम् -

अग्नेर्गायत्र्यभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव।
अनुष्टुभा सोम उक्थैर्महस्वान्बृहस्पतेर्बृहती वाचमावत्॥
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अह्नः।
विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तेन चाकॢप्र ऋषयो मनुष्याः॥[६]

अनयोः मन्त्रयोः प्रधानत्वेन आधिदैविकतत्त्वमेव वर्णितं कथमिति आधिदैविकजगति गायत्र्यादीनि सप्तछन्दांसि सूर्यस्य सप्तविधरश्मयः सन्ति। अग्निसविताप्रभृतीनि यानि नामानि श्रूयन्ते तानि सूर्यस्य विभिन्नावस्थानां नामानि। याभ्यः रश्मयः प्रादुर्भूताः भवन्ति। वाचिकछन्दांसि आधिदैविकछन्दसां अनुकरणमात्रमेव। आधिदैविकजगति छन्दोभ्यः छन्दसामुत्पत्तिः जायते।

---

१ भरतमुनिकृतनाट्यशास्त्रम्, १४/४५
२ हर्षटकृत जयदेवच्छन्दोविवृतिः, २/१
३ उपनिदानसूत्रम्, १/५
४ छन्दशास्त्र का उद्भव एवं विस्तार, १/११
५ भर्तृहरिकृतं वाक्यपदीयम्, १/१२०
६ ऋग्वेदः, १०/१३०/४-५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आध्यात्मिकस्वरूपम् - अध्यात्मसु अपि वाचिकछन्दसामुत्पत्तेः कारणमिन्द्रः अर्थात् जीवात्मा वर्तते।[१] अयं जीवात्मा बुद्ध्या सर्वान् अर्थान् सञ्चयनेच्छया मनो नियोजयति। यथा - पाणिनीयशिक्षायां - **आत्मबुद्धया समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया**। अनेन प्रकारेण चिन्मनो निस्सृता वाणी एव छन्दो नाम्ना अभिधीयते। छन्दसां सहाय्येनैव सृष्टियज्ञस्य अनुष्ठापनं भवति **"सहच्छन्दस आवृतः।"**[२] मात्रा, यतिस्तथा पादनियमानां फलस्वरूपात् छन्दोभिः श्रुतिसुखदा आनन्दानुभूतिः जायते। नादब्रह्मणः साक्षात्कारस्य कारणं छन्दांसि एव सन्ति।

आधिभौतिकस्वरूपम् - अपमृत्युं वारयितुमाच्छादयतीति छन्दः अर्थात् अपमृत्युवारणाय यदाच्छादनं करोति तच्छन्दः इति सायणाचार्येण निगदितः। अस्याभिप्रायः वर्तते यत् कमपि अपमृत्युना रक्षणाय शब्दैः आवृत्तयति तच्छन्दः। छन्दसु मृत्युभ्यः रक्षणाय शक्तिः वर्तते, तथा अमरत्वप्रदानाय सामर्थ्यमिति। अतः ये छन्दोबद्धाः काव्यपाठं कुर्वन्ति ते अपमृत्युं न प्राप्नुवन्ति। कथमिति चेत् शरीरत्यागानन्तरमपि तेषां कृतिः अमरत्वं प्रयच्छति।

यद् गा॑य॒त्रे अधि॑ गाय॒त्रमाहि॑तं॒ त्रैष्टु॑भाद्वा॒ त्रैष्टु॑भं नि॒रत॑क्षत।
यद्वा॒ जग॒ज्जग॒त्याहि॑तं प॒दं य इत्तद्वि॒दुस्ते अ॑मृ॒तत्वमा॑नशुः ॥[३]

छन्दस्तत्त्वस्य रहस्यज्ञानेन अमृतत्त्वं प्राप्यते। यः कोऽपि मनुष्यः गायत्रमन्तरिक्षे त्रैष्टुभं द्युलोके जगतीछन्दसां प्रतिष्ठापकः कः? इति ज्ञायेत, तर्हि सः देवत्वं प्राप्नोति अस्यां भुवि। परञ्च एतादृशः कोऽपि न वर्त्तते यः सम्पूर्णां छन्दविद्यां ज्ञातुं शक्नोति। अत एव ऋषि उवाच-

कश्छन्द॑सां॒ योग॒मा वे॑द॒ धीरः॒ को धिष्ण्यां॒ प्रति॒ वाचं॑ पपाद।
कमृ॒त्विजा॑मष्ट॒मं शूर॑माहु॒र्हरी॒ इन्द्र॑स्य॒ नि चि॑काय॒ कः स्वि॑त् ॥[४]

वैदिकच्छन्दांसि सृष्टिविज्ञानस्य सूत्ररूपाणि सन्ति। प्राणसृष्टिर्गायत्रीच्छन्दसः ऋचानां समुदायेभ्यः सामवेदस्य, त्रैष्टुभात् यजुर्वाक्यानामेव एवं छन्दोमयीं दिव्यां वाणीं ससृजत।

गा॒य॒त्रेण॒ प्रति॑ मिमीते अ॒र्कम॒र्केण साम॒ त्रैष्टु॑भेन वाकम्।
वा॒केन॑ वा॒कं द्वि॒पदा॒ चतु॑ष्पदाऽक्षरे॑ण मिमते स॒प्त वाणीः॑ ॥[५]

प्रजापतिः सूर्येण द्युलोके जलं स्थापयति। तज्जलं वृष्ट्या पृथिव्यां वर्षति। तदा सूर्यद्युलोकयोः सन्निहितप्राणः जलवृष्ट्या पृथिव्यां समागच्छति। तत्र गायत्रीच्छन्दसः त्रयः पादाः

---

१ पं. युधिष्ठिरमीमांसकविरचिता वैदिकछन्दोमीमांसा, पृ. ४४
२ माध्यन्दिनसंहिता, ३४/४९
३ ऋग्वेदः, १/१६४/२३
४ ऋग्वेदः, १०/११४/९
५ ऋग्वेदः, १/१६४/२४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अग्निर्विद्युत्सूर्यरूपैः (पृथिवीः, द्युलोकः, अन्तरिक्षलोकः) विद्यन्ते। एवमेव अयं प्रजापतिः सृष्टिनिर्माणे दक्षो भवति।

जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत्।
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्र रिरिचे महित्वा॥[1]

एतानि छन्दांसि सर्वेषां कल्याणाय सन्ति। यदा असुराः देवान् प्रति युद्धाय उद्यताः तदानीमसुरान् विरुद्धं देवानां सहायतार्थं छन्दांसि कार्यमकुर्वन् तदा ते देवाः विजयं प्राप्तवन्तः[2]; एतस्मात् कारणाद् यज्ञेषु छन्दसां महत्त्वं विद्यते। छन्दांसि छादनात्[3] इत्यमुममर्थं पुष्यर्थं दुर्गाचार्येण सारगर्भितं वाक्यम् उद्धृतम् - **यदेभिरात्मानमाच्छादयन् देवा मृत्युर्बिभ्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्।** छन्दांसि एव वेदपुरुषस्य गतिकारकपादाङ्गरूपेण विद्यन्ते। छन्दसाम् आधिदैविकमाध्यात्मिकमाधिभौतिकञ्चेति मानदण्डमधिकृत्य वैदिकदर्शनस्य परिधिं निर्धारयितुं शक्यते।

डॉ. अजयकुमार मिश्रः
सहायक-आचार्यः,
संस्कृतविभागः, विद्यासागरविश्वविद्यालयः,
मेदिनीपुरम् (प.बं.)

१ ऋग्वेदः, १/१६४/२५
२ शतपथब्राह्मणम्, १/४/१/३४
३ निरुक्तम्, ७/१२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिकं रसायनविज्ञानम्

विद्यावाचस्पतिः डॉ.सुन्दरनारायणझाः

विदन्त्येव भवन्तः सर्वे यद्वेदा ह्यस्माकं सर्वस्वम्। वेदास्तु स्वरूपभेदात्त्रिविधाः संहिताभेदाच्च चत्वारः सन्ति। चतसृणामपि ऋग्यजुस्सामाथर्वसंहितानामनेकाः शाखाश्चापि श्रूयन्ते। महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना एकत्रिंशदुत्तरशताधिकसहस्राणां शाखानां समुल्लेखः कृतः। अनेनोल्लेखेनेदं प्रतीयते यत्पतञ्जलेर्गणनाकाले एतावत्य एव वेदशाखा उपलब्धा आसन्। ततः पूर्वं वेदानां शाखा इतोऽप्यधिका आसन्। श्रौतशास्त्रेषु विविधानि प्रामाणिकानि वचनान्युपलभ्यन्ते, येभ्य इदं सुव्यक्तं भवति यत्पूर्वं वेदानामनेकशाखा आसन्। तैत्तिरीयब्राह्मणे तु वेदानामानन्त्यमेवोक्तम्। तद्यथा- **अनन्ता वै वेदाः**[१] इति। अनेन ब्राह्मणवचनेन वेदानामानन्त्यं सिद्ध्यति। एवमेव निरुक्तभाष्येऽपि- **वेदं तावदेकमतिमहत्त्वाद्दुरध्येयं सन्तं तेषामल्यायुषानल्पग्रहणशक्तिकानां सुखग्रहणाय व्यासेनानेकशाखाभेदेन समाम्नातवन्तः**[२] इत्युक्तमस्ति।

इत्थमनन्तरूपसम्पन्नेषु सर्वेष्वपि वेदेषु विविधज्ञानविज्ञानविषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। अत इदमुच्यते यद्वेदेषु सर्वविद्यानां सूत्राणि विद्यमानानि सन्ति। तदुक्तम्मनुना - **सर्वज्ञानमयो हि सः**[३] इति। तत्र विशेषरूपेणेदमवधेयमस्ति यज्जगति समस्तविद्यानां द्विविधमेव स्वरूपम् - ज्ञानं विज्ञानञ्च। तत्र ज्ञानं मुक्तिजनकत्वादपवर्गसिद्धिसाधनत्वाच्च ब्रह्मविद्येत्यपरनाम्ना ज्ञायते। विज्ञानञ्च चतुर्विधपुरुषार्थेषु वर्गफलप्राप्तिनिमित्तत्वादैहिकसुखसाधनोपायभूतत्वाच्च यज्ञविद्येत्यपरनाम्ना विख्यातमस्ति। तदुक्तं श्रुतिषु- **विज्ञानं यज्ञं तनुते**[४] इति। विज्ञानविषये अमरकोशकारेणाप्युक्तम्- **मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः**[५]। अर्थात् मोक्षप्राप्त्यर्थं निःश्रेयसजनकं धर्मकर्मादिकं ज्ञानमित्युच्यते। विज्ञानन्तु शिल्पशास्त्रादिषु प्रवर्तते। शिल्पस्य परिभाषा श्रौतग्रन्थेष्वेवं प्राप्यते **आत्मसंस्कृतिर्वै शिल्पानि आत्मानमेवास्य तत्संस्कुर्वन्ति**[६] इति। तथा चावादि शतपथश्रुतिः **यद्वै प्रतिरूपं तच्छिल्पम्**[७] इति। कथनस्यास्य तात्पर्यमिदमस्ति यदात्मसंस्कारो नाम शिल्पत्वम्। आत्मसंस्कारश्च कर्मविशेषः, स च कर्मव्यापारः यज्ञेष्वेव

---

१ तै.ब्रा. ३/१०/११/३
२ निरुक्तभाष्ये १/६/२० (मुकुन्दझाबख्शीकृतटीकायाम्)
३ मनुस्मृतौ २/७
४ तै. उप. २/५/१
५ अमरकोशे धीवर्गे
६ गोपथब्राह्मणे २/६/७
७ श.प. ब्रा. ३/२/१/५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भवति। यथोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन **यज्ञः कर्मसमुद्भवः**[१] इति। यज्ञेषु विविधानां रासायनिकतत्त्वानां प्रयोगो भवति। विविधानां रसानां मिश्रितं रूपं रसायनम्। रसस्यायनं रसायनमिति विग्रहेण सिद्ध्यति। तैश्च रसैः यत्कार्यं सम्पद्यते तत्कृत्यं रासायनिकमित्युच्यते। रसविषये श्रौतग्रन्थेष्वेवमुक्तम् - **रसो वृष्टि**[२]रिति मैत्रायण्याम्। **रस ओङ्कारः**[३] इति जैमिनीये। **रसेनापः**[४] इति च जैमिनीये।

एवमुपर्युक्तासु निरुक्तिषु **रस** इत्यनेन शब्देनापां प्रति सङ्केतो मिलति। अत एव रसायनविज्ञानान्तर्गतं ये विषयाः चिन्त्यन्ते तेषु मुख्यरूपेणापामुत्पत्तिः अपां महत्त्वम्, अपां गुणाः, अपां भेदाः, अद्भिः सृष्टिः, विविधाः धातवः, तेषां मिश्रणं, धातूनां विविधोपयोगः, लवण-जल-रत्नानां चौषधिरूपेणोपयोगश्चेत्यादीनां विषयाणां वर्णनानि भवन्ति। अत्र केषाञ्चन महत्त्वपूर्णानां सूत्राणामुल्लेखः क्रियते। तत्रादावपामुत्पत्तिविषये विचार्यते।

अपामुत्पत्तिः

आपः, जलम्, सलिलम्, इमे सर्वे शब्दाः परस्परं पर्यायाः। अपामुत्पत्तौ अग्नीषोमौ बीजरूपावुक्तौ। यथोक्तमथर्वे - **अग्नीषोमौ विभ्रति आप इत् ताः**[५] इति। इमावेवाग्नीषोमावृग्वेदे मित्रावरुणावुक्तौ। तदुक्तमपि - **मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणञ्च रिशादसम्। धियं घृताचीं साधन्ता**[६] इति। अत्रोभयोः मन्त्रयोरुक्ताभ्यामग्निमित्रशब्दाभ्यां यस्य तत्त्वस्य बोधो भवति तमेव तत्त्वमाधुनिकवैज्ञानिका **ऑक्सीजन** (Oxygen) पदेन व्यवहरन्ति। सोमवरुणाभ्यां शब्दाभ्यां च यस्य तत्त्वस्य बोधो भवति, **तं हाइड्रोजन** (Hydrogen) इति पदेन व्यवहरन्ति। तयोर्द्वयोः तत्त्वयोरॉक्सीजनहाइड्रोजनयोः सम्मेलनेन अपामुत्पत्तिर्भवतीति स्फुटं भवति।

वस्तुतो वेदेषु पारिभाषिकशब्दानां प्रयोगबाहुल्यमस्ति। पारिभाषिकशब्दानामर्थज्ञानं यद्यपि कठिनं भवति तथापि वैदिकविज्ञानदृष्ट्या तादृशानां शब्दानामर्था अत्र प्रदर्श्यन्ते। वेदेष्वग्निर्मित्रो वैश्वानरोऽग्निः मातरिश्वा च प्राणस्वरूपा उक्ताः सन्ति। तदुक्तं श्रुतिषु - **प्राणो वा अग्निः**[७] **प्राणो वै मित्रः**[८] **प्राणो वै पूर्वो वैश्वानरोऽपान उत्तरः**[९] **प्राणो मातरिश्वा**[१०] इति। सोमो जलमापः सलिलं

---

१ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ३/१४
२ मैत्रायण्याम् २/५/७
३ जै. उप. २/७८
४ जै. उप. १/७
५ अथर्वसंहितायाम् ३/१३/५
६ ऋ. सं. १/२/७
७ श. प. ब्रा. २/२/२/१५
८ तै. सं. ५/३/४/२
९ जै.ब्रा. ३/८
१० ऐ.ब्रा. २/३८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वरुणश्चापानस्वरूप उक्तः। यथा - **अपानेन वै प्राणो धृतः**[१] इति। अर्थादपानस्वरूपैः सोमादिपदार्थैरेवाग्निमित्रादयः प्राणस्वरूपास्सन्तः स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्ति। अत एवोक्तमथर्ववेदे -

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही। अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः॥[२]

इत्यनेन मन्त्रेणेदं स्फुटं भवति यत्सोमगततत्त्वानामाधारेणैवादित्यो बलवान् भवति। यतस्त्वादित्यशब्दस्य निर्वचनं कुर्वता यास्काचार्येणोक्तम् - **आदत्ते रसानादत्ते भासं ज्योतिषाम्**[३] इति। अर्थादसावादित्यः रश्मिभिः रसानादत्ते। ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां प्रकाशमादत्ते। तदुदये हि चन्द्रतारकादीनां प्रभानाशो भवत्येव। रसविषये पूर्वं बहूक्तम्, तेन पार्थिवपदार्थेषु सर्वत्र रसस्योपस्थितिः स्पष्टी भवति। अर्थादादित्यः स्वरश्मिभिः रसरूपस्य सोमतत्त्वस्यादानं करोति येन तस्य बलमुपचीयते। सौमिकानि तत्त्वान्येवाधुनिकैर्वैज्ञानिकैः हाइड्रोजनमिति नाम्ना व्यवह्रियन्ते। तस्मादुच्यते यत्सूर्ये नवतिप्रतिशतं हाइड्रोजनतत्त्वम्, अष्टप्रतिशतं हीलियमतत्त्वम्, प्रतिशतद्वयञ्चान्यं द्रव्यं वर्तत इति ते स्वीकुर्वन्ति। अस्य तथ्यस्य मूलं स्वरूपं शुक्लयजुर्वेदस्यैकस्मिन्मन्त्रे इतोऽपि विस्तृतरूपेणोपलभ्यते यत इमे वैज्ञानिका अस्य तथ्यस्य ज्ञानं लब्धवन्त इति। वस्तुतः पाश्चात्याः यदा भारतभुवि समागतवन्तस्तदानीमत्रत्यं ज्ञानविज्ञानात्मकं कौशलमत्यन्तमुन्नतमासीदित्यपि स्फुटं भवति। तद्यथा -

अपाꣳ रसमुद्वयसꣳ सूर्ये सन्तꣳ समाहितम्।
अपाꣳ रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तमम्॥[४]

मन्त्रेऽस्मिन् हाइड्रोजनमिति तत्त्वनिमित्तमपां **रसमिति** पदस्य प्रयोगोऽस्ति, अर्थाज्जलस्य यः सारभागः स हाइड्रोजनपदार्थरूपः, तस्यापि च सारभागः **अपाꣳ रसस्य यो रसस्स** हीलियमपदार्थ इत्युच्यते। एते द्वेऽपि तत्त्वे सूर्ये सदा विद्यमाने भवतः। एतदर्थं **सूर्ये सन्तꣳ समाहितम्** इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगोऽत्र दृश्यते। मन्त्रानुसारमपां साररूपः पदार्थः प्रभूतमात्रायां भवति तस्य च सारभागस्तस्मादल्पतरो लभ्यत इति तु सिद्धमेव। तस्मादत्रापि हाइड्रोजनतत्त्वस्याधिक्यां मात्रायां हीलियमतत्त्वस्याल्पमेव मिश्रणमुपदिष्टमस्माकमृषिभिस्तत्त्व-दर्शिभिश्च।

बृहज्जाबालोपनिषदि- **अग्नीषोमात्मकञ्जगत्**[५] इत्युक्तमस्ति। अर्थाज्जगति सर्वत्र अग्नीषोम-योरुपस्थित्यैव जगतः समस्तप्रक्रिया चलति। ऐतरेयेणापि **प्राणापानावग्नीषोमौ**[६] इत्युक्तम्। अत्राग्निपदेन ऑक्सीजनतत्त्वस्य, सोमपदेन च हाइड्रोजनतत्त्वस्य बोधो जायते। तावग्नीषोमौ

---

१ मैत्रायण्याम् ४/५/६
२ अथर्वसंहितायाम् १४/१/२
३ निरुक्ते २/४/१३
४ शु.य.सं. ९/३
५ बृ.जा. उप. २/४
६ ऐ.ब्रा. १/८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बीजभूतौ जले तिष्ठतः। तच्च सूत्रम् - H_2O इति। अत्र भागद्वये हाइड्रोजनतत्त्वे भागमेकं ऑक्सीजनतत्त्वं यदा मिश्रितं भवति तदा जलतत्त्वस्योत्पत्तिर्भवतीति स्फुटं भवति।

वैदिक्यां परिभाषायां जलशब्दस्य कृते वशिष्ठशब्दस्य प्रयोगोऽस्ति। तदुक्तं शतपथश्रुतौ - **प्राणो वै वशिष्ठ ऋषिः**[१] इति। अर्थात्प्राणापानाभ्यामेव जगतो मूलसृष्टिर्भवतीत्युक्तं प्राक्। तत्राग्निः प्राणमयः सोमश्चापानरूपः, तयोरुभयोः प्राणापानयोः मिश्रणेन यन्निर्मीयते तत्तत्त्वं वशिष्ठशब्देन बुध्यते। तस्माद्वशिष्ठः प्राणस्वरूप एवोक्तः। तदुक्तमृग्वेदे - **उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठ ऊर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः।**[२] मन्त्रेऽस्मिन् **उर्वशी**शब्देन न काचिद्देवाङ्गना (अप्सरा) लक्षितास्ति, अपितु उरौ विस्तीर्णे क्षेत्रेऽन्तरिक्षे वशी व्याप्ताऽस्तीत्युर्वशी एतादृशोऽर्थो ज्ञेयः। अर्थादन्तरिक्षे मित्रावरुणयोः संयोगेन वशिष्ठरूपस्य जलस्योत्पत्तिर्भवतीति ज्ञायते। शतपथश्रुतौ - **आपो वै प्राणाः**[३] इत्युक्तम्। तेनापः प्राणरूपाः, वशिष्ठोऽपि प्राण एवोक्तः अर्थादव्वशिष्ठयोरैक्यं सिध्यति। आपः शब्दस्य निर्मितिः **आप् लृ व्याप्तौ** धातोः भवति। तस्मादपां सर्वव्यापकत्वात्प्राणस्य वशिष्ठस्य च सर्वव्यापकत्वं स्पष्टमेव।

अग्नीषोमात्मके जगति यद्यप्यग्निरेव प्राणरूपतया प्रधानभूतः, तथापि सोमतत्त्वं सर्वत्र व्याप्तम्। तद्धि केन्द्रबद्धमपि प्रत्यृतमिति ऋतम् इत्युच्यते। अग्निस्तद्गर्भे तिष्ठति। सोमस्यैव तिस्रोऽवस्थाः सोमः, आपो, वायुरिति। एषामपामपि व्याप्तिमनुपदं श्रुतिराह। यथा - **आपो भृग्वङ्गिरो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्।**[४] इत्यस्मिन्मन्त्रे अप्सु भृग्वङ्गिरयोरुपस्थितिरुक्ता। भृगुशब्देनात्र हाइड्रोजनतत्त्वस्य बोधो जायते। यतस्तु वरुणो ह्यपानरूपः सोमरूपो वेत्युक्तः। तस्माद्वरुणादस्य भृगोरुत्पत्तिरभवदित्युक्तं श्रुतौ। यथा - **वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्येन्द्रियं वीर्यमपाक्रामत, तत्त्रेधाऽभवद्, भृगुस्तृतीयमभवत, श्रान्तीयं तृतीयं सरस्वतीं तृतीयं प्राविशत्**[५] इति। अर्थाद्वरुणात्सोमरूपत्वाद् भृगोरुत्पत्तिस्तस्माद् भृगोः सोमरूपत्वं सिध्यति। अङ्गिरा चाग्निरूपः। तदुक्तमपि श्रुतौ - **अङ्गिरा उ ह्यग्निः**[६], **अङ्गिरा वाऽग्निः**[७] इति च। अतोऽग्नीषोमयोः भृग्वङ्गिरारूपेणात्र वर्णनेनापामन्तः भृग्वङ्गिरयोरुपस्थितिः सुस्पष्टम्, तेन भृगोः हाइड्रोजन तत्त्वात्मकं स्वरूपम्, अङ्गिरसश्चॉक्सीजनतत्त्वात्मकं स्वरूपम्, उभयोः संयोगेनापः सिध्यति। अतोऽनेन विवेचनेनाधुनिकानां H_2O सिद्धान्तः वैदिकविज्ञानानुसृत एव स्फुटो भवति।

---

१ श.प.ब्रा. ८/१/१/६
२ ऋ. सं. ७/३३/११
३ श. प. ब्रा. ३/८/२/४
४ गोपथब्राह्मणे पू. १/३९
५ मैत्रायण्याम् ४/३/९
६ श.प.ब्रा. १/४/१/२५
७ श.प.ब्रा. ६/४/४/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपां महत्त्वम्

वेदेष्वेतादृशं वर्णनमुपलभ्यते यज्जले सर्वासां देवतानां निवासोऽस्ति। यथा - **आपो वै सर्वा देवताः**[१] इति। तस्मादेव कारणाज्जलं देवालयमित्युच्यते। जलस्याधार एव सम्पूर्णं रसायनविज्ञानं स्थितमस्ति। जले देवाः सर्वदा सन्नद्धाः भवन्ति तस्माज्जले इच्छानुसारं यस्मिन् कस्मिन्नपि काले परीक्षणं कर्तुं शक्यते। यथा - **यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत**[२] तथा **प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्**[३] इति च। आभ्यां मन्त्रांशाभ्यामिदमपि विज्ञायते यज्जलस्य प्रत्येकासु कणिकासु छिद्राणि भवन्ति। तस्मादेव कारणाज्जले शर्करालवणादिकञ्च स्वीयां कणिकां प्रवेशयित्वा मिश्रितं भवति। अथर्ववेदस्य **प्रविष्टा देवा सलिलानि** इत्यनेन मन्त्रेणेदमपि सुव्यक्तं भवति यज्जलमखण्डमविभाज्यमविभक्तञ्च नास्ति। तदुक्तमृग्वेदे - अत्रा वो नृत्यतामिव मन्त्रेणेदमपि सुव्यक्तं भवति यज्जलमखण्डमविभाज्यमविभक्तञ्च नास्ति। तदुक्तमृग्वेदे - **अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत**[४] इति।

अर्थादप्सु सर्वदेवताः स्थिताः सन्तः नृत्यमपि कुर्वन्ति, यथा भूलोके जीवानां नृत्यवशाद्रेणवो वायुमण्डले दृश्यन्ते तथैवाप्स्वपि देवतानां नृत्यलीलया रेणवो तीव्रा भवन्ति।

आङ्ग्लेन विदुषा लार्डकेल्विनेन कठिनेन परिश्रमेणेदं ज्ञातं यज्जलस्यैकस्मिन् विन्दौ 10^{24} मॉलिक्यूल रेणवो भवन्ति। ता रेणवः प्रतिक्षणं तत्र नृत्यं कुर्वन्ति, नृत्यमिदमीश्वरीयलीलाया एकोंऽशः। ता आपः सर्वौषधिरूपेण प्रयुक्ता भवन्ति। सर्वविधानां रोगाणां चिकित्सा चाप्यद्भिः कर्तुं शक्यते। तदुक्तमथर्वे -

आप इद् वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः। आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्॥[५]

मन्त्रेऽस्मिन् आपो विश्वस्य भेषजी'त्युक्ताः। अर्थात् सम्पूर्णेऽस्मिन् विश्वमण्डले ये के च रोगाः सन्ति ते सर्वेऽप्यपां प्रयोगेण नश्यन्ति। यथा हिमालयात् प्रस्रवन्तीनां नदीनामापो विशेषेण हृद्रोगाय श्रेष्ठतमौषधीरुक्तास्ति। तदुक्तमथर्वे -

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह सङ्गमः। आपो ह मह्यं तद्देवीर्ददन् हृद्योतभेषजम्॥[६]

तथा चेमा आपः समस्तेभ्यः चराचरेभ्यः जीवेभ्यः तत्रापि विशेषरूपेण मानवेभ्यो जीवनं प्रयच्छन्ति। अर्थान्मानवानां जीवनस्याधाररूपाः सन्ति। यत अपां विना मानवानां जीवनमसम्भवमेव। भवति। तद्यथा -

ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्। अपो याचामि भेषजम्॥[७]

---

१ तै.सं. २/६/८; ऐ.ब्रा. २/१६
२ ऋ. सं. १०/७२/६
३ अथर्वसंहिता १०/८/४०
४ ऋ. सं. १०/७२/६
५ अथर्वसंहितायाम् ३/७/५
६ अथर्वसंहितायाम् ६/२४/१
७ अथर्वसंहितायाम् १/५/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वमेवोक्तं यदप्स्वग्नीषोमयोः व्याप्तिरस्ति। तत्राग्नेयेन तत्त्वेन इमा आपः प्राणशक्तिं सोमीयेन च तत्त्वेन तेजस्विताञ्च प्रयच्छन्ति। तद्यथा -

आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत् ताः।
तीव्रो रसो मधुपृचामरङ्गम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्॥[१] इति

अपां गुणाः

पदार्थानां क्लेदनं दोषाणामपसारणञ्चास्याः मुख्यो गुणः। तर्कसङ्ग्रहे अपां लक्षणमेवमुक्तम् - **शीतस्पर्शवत्य आपः। ताः द्विविधाः। नित्या अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपा अनित्याः कार्यरूपाः। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरं वरुणलोके। इन्द्रियं रसनं रसग्राहकं जिह्वाग्रवर्ति। विषयः सरित्समुद्रादिः।**[२] किञ्चाथर्ववेदे शारीरविज्ञानदृष्ट्या इदमुक्तं यच्छरीरे अष्टविधा आपो भवन्ति। ताः यथा -

अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्। रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्॥
या आपो याश्च देवता या विराड्ब्रह्मणा सह। शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः॥
सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे। अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये॥
तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते। सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते॥[३]

अर्थाद्रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-वीर्य-गर्भाश्चैतानि शारीरिकतत्त्वानि त्वपामेव विभिन्नानि रूपाणि सन्ति।

अपां भेदाः

वेदेष्वपामनेक आश्रया उक्ताः सन्ति। यत्र-यत्र जलं तिष्ठति तत् तत् स्थानं जलस्याश्रयरूपमुक्तम्। प्राप्तिस्थानाधारेण जलस्यानेके भेदाः सन्त्युल्लिखिताः। ताः यथा - **शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः। शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभृताः शिवा नः सन्तु वार्षिकीः॥**[४]

अपो देवीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः॥[५]
शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः। शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः॥[६]

उपर्युक्तेषु मन्त्रेषूक्तानामपामाश्रयाणां माध्यमेनापां भेदाः प्रदर्श्यन्ते। यथा -

१. **धन्वन्याः** - शुष्कप्रदेशात् प्राप्यमाणा आपः।
२. **अनूप्याः** - गर्तात् प्राप्यमाणा आपः।

---

१ अथर्वसंहितायाम् ३/१३/५
२ तर्कसङ्ग्रहे प्रत्यक्षपरिच्छेदे
३ अथर्वसंहितायाम् ११/८/२९-३२
४ अथर्वसंहितायाम् १/६/४
५ अथर्वसंहितायाम् १/४/३
६ अथर्वसंहितायाम् १९/२/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३. **वार्षिकीः (वर्ष्याः)** - वृष्ट्या लभ्यमाणा आपः।

४. **हैमवतीः** - हिमालयपर्वतात् प्रस्रवतीनां नदीनामापः।

५. **उत्स्याः** - निर्झरादिभ्यः स्रोतेभ्यः प्राप्यमाणा आपः।

६. **सनिष्यदाः** - निरन्तरं प्रवहमाणा आपः।

७. **सैन्धवाः** - सिन्धुभ्यः (नदीभ्यः) प्राप्यमाणा आपः।

८. **समुद्रियाः** - समुद्रेभ्यः प्राप्यमाणा आपः।

आसु सर्वविधास्वप्सु **पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्**[१] इत्यनेन वचनेन वृष्ट्युदकं सर्वोत्तमं शतगुणितं शक्तिसम्पन्नञ्चोक्तम्। शुक्लयजुर्वेदे तैत्तिरीयसंहितायाञ्च अपामितोऽप्यधिकानां भेदानामुल्लेखो वर्तते। यथा - **नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च। नमः कूप्याय चाऽवट्याय च नमो वीध्र्याय चातप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च॥**[२]

ह्रद्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा[३] इति च।

तत्र स्रुत्याः लघुगर्तस्था आपः, पथ्याः पथि विद्यमाना आपः, काट्याः क्षुद्रनलिकासु विद्यमाना आपः, नीप्याः पर्वतसीमान्तप्रदेशेषु विद्यमाना आपः, कुल्याः क्षुद्रनदीस्था आपः, सरस्या तडाग-सरोवरस्था आपः, नादेयाः गङ्गायमुनादिषु नदीषु प्रवहमाणा आपः, वैशन्ताः लघुतडागवाप्यादिस्था आपः, कूप्याः कूपेषु भवा आपः, अवट्याः क्षुद्रकूपस्था आपः, ह्रद्याः विशालसरोवरस्था आपः, सूद्याः महापङ्कस्था आपः।

शतपथब्राह्मणे अपां सप्तदशभेदाः प्रदर्शितास्ते यथा - **ता वा एताः सप्तदशापः सम्भरन्ति सप्तदशो वै प्रजापतिः।**[४] ताश्च सप्तदशविधा आपः सारस्वतीः, ऊर्मीः, स्यन्दमानाः, अपयतीः, समुद्रियाः, निवेष्याः, स्थावराः, आतपवर्ष्याः, वैशन्तीः, कूप्याः, प्रुष्वाः, मधव्याः, गोरुल्व्याः, पयस्याः, विश्वभृतः, मरीचिः, स्वराजश्चोक्ताः। अत्रापां स्तुतिः प्रजापतिरूपेण प्रस्तुताऽस्ति।

तस्मादुक्तं तैत्तिरीयारण्यके - **नाप्सु मुत्रपुरीषं कुर्यात्। न निष्ठीवेत्। न विवसन स्नायात्। गुह्यो वा एषोऽग्निः। एतस्याग्नेरनतिदाहाय।**[५] अनेन श्रुतिवचनेनापां मध्ये अग्निः गुप्तरूपेण तिष्ठतीत्यपि सिद्ध्यति। उपर्युक्तेष्वपां विविधभेदेषु दूषिताः, सूद्याभ्यश्च प्राप्यमाणा आपो निषिद्धाः (अग्राह्याः) सन्ति। अन्याश्चापो ग्राह्या औषधिरूपेण प्रयुक्ताश्च भवन्ति।

शुक्लयजुर्वेदे- **अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोद्मन्त्सादयामि**[६] इति मन्त्रोऽस्ति। अत्र **इमन् ओद्मन्** इत्युभाभ्यां शब्दाभ्यामपां स्थूलसूक्ष्मयोः द्वयोः स्वरूपयोः निर्देशोऽस्ति। शतपथब्राह्मणे

---

१ अथर्वसंहितायाम् १/३/१

२ शु.य. संहितायाम् १६/३७-३८

३ तै.सं. ७/४/१३

४ श.प.ब्रा. ५/३/४/२२

५ तै. आरण्यके १/२६/७

६ शु. य.सं. १३/५३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्य मन्त्रस्य सहेतुकार्थो यथा - **अपां त्वेमन् सादयामि, वायुर्वा अपामेम। अपां त्वोद्मन् सादयामि, ओषधयो वा अपामोद्म। अपां त्वा भस्मन्त्सादयामि, अभ्रं वा अपां भस्म। अपां त्वा ज्योतिषि सादयामि, विद्युद्वा अपां ज्योतिः। अपां त्वाऽयने सादयामि, इयं (पृथिवी) वा अपामयनम्। अर्णवे त्वा सदने सादयामि, प्राणो वा अर्णवः। समुद्रे त्वा सदने सादयामि, मनो वै समुद्रः। सरिरे त्वा सदने सादयामि, वाग्वै सरिरम्। अपां त्वा क्षये सादयामि, चक्षुर्वा अपां क्षयः। अपां त्वा सधिषि सादयामि, श्रोत्रं वा अपां सधिः। अपां त्वा सदने सादयामि, द्यौर्वा अपां सदनम्। अपां त्वा सधस्थे सादयामि, अन्तरिक्षा वा अपां सधस्थम्। अपां त्वा योनौ सादयामि, समुद्रो वा अपां योनिः। अपां त्वा पुरीषे सादयामि, सिकता वा अपां पुरीषः। अपां त्वा पाथसि सादयामि, अन्नं वा अपां पाथः।**[१] इत्येतेन विवेचनेनेदं स्फुटं भवति यदापः भूर्भुवस्स्वर्लोकेषु सर्वत्र विद्यमानाः सन्ति। **आप्लृव्याप्तौ** इत्यस्मात्सर्वव्यापकार्थकाद्धातोर्विनिर्मितोऽयमापः शब्दः तत्त्वतया त्रयाणामपि लोकानामाधारस्वरूपास्सन्तीति।

अद्भ्यः सृष्ट्युत्पत्तिः

अप्सु सर्वेषामपि तत्त्वानां (देवानां) समुपस्थितिरस्ति, तस्मादप्स्वेव प्रथमं सृष्टेर्बीजं परमात्मना स्थापितम्। तदुक्तमृग्वेदे - **तमिद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।**[२] यजुर्वेदेऽपि तदेव भावं प्रकटयन् उक्तमस्ति यदप्स्वेव प्रथमं सृष्टेर्बीजवपनमभवत् तत अग्नेरुत्पत्तिरभवत्। तद्यथा - **आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम्**[३] इति। अत इमा आपः समस्तानामपि चराचरात्मकानां जीवानां जगतश्च जननीत्युक्ताः। तथोक्तमृग्वेदे - **आपः....विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः**[४]; यजुर्वेदेऽपि च - **आपो अस्मान्मातरः**[५] इति।

अद्भ्योऽग्नेरुत्पत्तिः

वेदमन्त्रेष्वग्निः क्वचिद् **अपां नपाद्** अपां प्रजा (पुत्रपौत्रनप्त्रादि) उक्तः। आपश्चाग्नेः जननीरूपेण स्तुताः। क्वचिदग्निरपां पित्तरूपेण वर्णितोऽस्ति। अर्थादपां घर्षणेन, मन्थनेन चाग्निरुत्पद्यत इत्यपि स्पष्टरूपेणोक्तम्। यथा - **अपां नपाद् यो वसुभिः सह प्रियः।**[६]; **तमापो अग्निं जनयन्त मातरः।**[७]; **अग्ने पित्तमपामसि।**[८] इति च। ऋग्यजुषोश्चेदं वर्णितमस्ति

---

१ श.प.ब्रा. ७/५/२/४६-६०
२ ऋ.सं. १०/८२/६
३ शु.य.सं. २७/२५
४ ऋ.सं. ६/५०/७
५ शु.य.सं. ४/२
६ ऋ.सं. १/१४३/१
७ ऋ.सं. १०/९१/६
८ अथर्वसंहितायाम् १८/३/५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यत्परमवैज्ञानिकेनाथर्वानामकेन ऋषिणा सर्वप्रथमं तडागस्थामपां मन्थनेनाग्निरुत्पादितः। तद्यथा- **त्वामग्ने पुष्करादधि अथर्वा निरमन्थत।**[१] **अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने।**[२] इति च।

आधुनिकविज्ञानानुसारं रसायनविज्ञानस्य तिस्रो मुख्याः शाखाः मन्यन्ते। ताः यथा (क) **भौतिकं रसायनम्** (physical chemistry); (ख) **अकार्बनिकं रसायनम्** (inorganic chemistry); (ग) **कार्बनिकं रसायनम्** (organic chemistry) च। यद्यपि वैदिकसाहित्ये एतादृशं विभाजनं तु नोपलभ्यते तथापि आधुनिकवैज्ञानिकव्यवस्थानुसारमत्रैतेषां विषयाणां कानिचिद् विवरणानि प्रस्तूयन्ते।

(क) भौतिकं रसायनम् (physical chemistry) - शाखायामस्यां भौतिकजगतः प्रादुर्भावविषयस्य (उत्पत्तेः) चर्चा भवति। वेदेषु नासदीयसूक्तम्, पुरुषसूक्तम्, हिरण्गर्भसूक्तम्, दाक्षायणीसूक्तञ्च सृष्ट्युत्पत्तिविषयकं वर्णनं प्रस्तौति। ऋग्वेदे अदितेः सकाशाद्दक्षस्य दक्षाच्चास्याः सृष्टेरुत्पत्तिक्रमो वर्णितोऽस्ति।[३]

(ख) अकार्बनिकं रसायनम् (inorganic chemistry) - अकार्बनिकरसायनान्तर्गतं धातुजरसायनस्य वर्णनं भवति, तच्च वेदेषु प्रचुरेण व्याख्यातम्। यथा - मणिकारः, हिरण्यकारः, अयस्तापः, इषुकारः, अञ्जनीकारादीनामुल्लेखः शुक्लयजुषः त्रिंशत्तमेऽध्याये मिलति। विविधधातुभिः अस्त्रशस्त्रनिर्माणविषयकं वर्णनमपि वेदेषूपलभ्यन्त एव। धातूनां नामानि अपि मन्त्रेषूक्तानि, यथा - **हिरण्यञ्च मेऽयश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे सीसञ्च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्**[४] इति। त्रयाणां धातूनां मिश्रणेन वस्तुविन्यासवर्णनमपि वेदेषूपलभ्यते। यथा - **हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि**[५] इति। तत्रापि एकेन धातुना निर्मितस्य वस्तुनः सञ्ज्ञा **एकवृत्**, द्वाभ्यां धातुभ्यां (द्वयोः मिश्रणेन) **द्वितः द्विवृद्वा**, त्रयाणां धातूनां मिश्रणेन च **त्रिवृत्** वस्तुर्भवति। तद्यथा - **त्रयः पोषाः त्रिवृति श्रयन्ताम्**[६] इति। धातूनां परिशुद्ध्यर्थं या प्रक्रिया भवति तस्याः पारिभाषिकं नाम - **दक्ष** इत्यस्ति। अत एव विशुद्धस्य हिरण्यस्य नाम **दाक्षायणं हिरण्यम्** इति भवति। तदुक्तमथर्वे - **यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः।**[७] यजुर्वेदे च - **यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यꣳ शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्म आबध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम्॥**[८] अर्थाद्यः कश्चिदपि विशुद्धं स्वर्णनिर्मितमाभूषणं धारयति स दीर्घायुं, वर्चं, बलवृद्धिञ्चाप्नोती' -त्युक्तम्। एवमेवान्येष्वपि मन्त्रेषु धातुभिः विनिर्मितान्याभूषणानि

---

१ ऋ.सं. ६/१६/१३; शु.य.सं. ११/३२

२ शु.य.सं. ११/३२

३ अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि॥ ऋ. सं. १०/७२/४

४ शु.य.सं. १८/१३

५ अथर्वसंहितायाम् ५/२८/१

६ अथर्वसंहितायाम् ५/२८/३

७ अथर्वसंहितायाम् १/३५/२

८ शु.य.सं. ३४/५२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्त्रशस्त्रादीनि च वर्णितानि सन्ति। यथा - **अयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान्**[१], **अयस्मये द्रुपदे**[२], **ऋष्टीरयस्मयीः**[३], **ऋष्टीर्हिरण्ययीः**[४], **हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः**[५], **तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा**[६], **अयस्मयेनाङ्केन द्विषते त्वा सजामसि**[७] इति।

ब्राह्मणग्रन्थेषु उपनिषत्स्वपि च एकेन धातुना अपरं धातुं बन्धनस्य (योजनस्य) विधिर्वर्णितोऽस्ति। यथा - **लवणेन सुवर्णं सन्दध्यात् सुवर्णेन, रजतं रजतेन, लोहं लोहेन, सीसं सीसेन**[८] इति। तथा च - **लवणेन सुवर्णं सन्दध्यात्, सुवर्णेन रजतं, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसं, सीसेन लोहं, लोहेन दारु, दारुणा चर्म।**[९] इति।

सूर्यकान्तमणिना अग्न्युत्पत्तिः

यास्काचार्येण निरुक्तग्रन्थे एवं स्पष्टीकृतं यद्यदा सूर्यः प्राचीत उत्थाय किञ्चिदूर्ध्वं गच्छति तदा यदि वयं कंसं सूर्यकान्तमणिं वा परिमृज्य सूर्याभिमुखं कृत्वा स्थापयामश्चेत् तेन (कंसेन मणिना वा) निर्गच्छता तापेन अधोभागे स्थापितं शुष्कं गोमयं कार्पासं वा प्रज्वलितं भवति। यथा - **अथादित्यात्। उदीचीं प्रथमसमावृत्त आदित्ये कंसं मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्कगोमयम्, अस्पर्शयन् धारयति तत् प्रदीप्यते**[१०] इति।

एवमेवान्येऽपि विषयाः रत्नपरीक्षा-मुक्ताभस्म-पारदभस्म-वङ्गभस्मेत्यादीनां परीक्षणविधिः निर्माणविधिश्च यत्र तत्रोल्लिखितमवाप्यते। सर्वेषामत्र समावेशो न कर्तुं शक्यते।

(ग) कार्बनिकं रसायनम् (organic chemistry) - वेदेषु सोमरसस्य सुरायाश्चानेकत्र वर्णनान्युपलभ्यन्ते। एतेषां निर्माणविधेर्वर्णनमपि यत्र तत्र वर्तते। सुरायाः कतिपयभेदानामप्युल्लेखो विद्यते। सोमस्यासवस्य च विषये सङ्क्षेपेणात्र वर्णनं प्रस्तूयते -

सोमः - ऋग्वेदस्य नवमं मण्डलं सोमविषयकमेवास्ति। तत्राष्टोत्तरशताधिकैकसहस्रमन्त्राः (११०८) सन्ति। तत्रेदमुक्तमस्ति यत्सोमः देवतानां पेयपदार्थविशेषोऽस्ति। सोमरसस्य निष्पीडनप्रक्रिया सोमसुतिः सोमसुत्या च कथ्यते। अनया प्रक्रियया निष्पीडनकर्तुः नाम सोमसुत् सोमसुत्वन् च भवति। कार्यमिदमतिपवित्रं मन्यते। यथा - **अश्नवत् सोमसुत्वा**[११] इति।

---

१ अथर्वसंहितायाम् ६/६३/२
२ अथर्वसंहितायाम् ६/६३/३
३ अथर्वसंहितायाम् ४/३७/८
४ अथर्वसंहितायाम् ४/३७/९
५ ऋग्वेदसंहितायाम् १/१६७/३
६ अथर्वसंहितायाम् १/१६/४
७ अथर्वसंहितायाम् ७/११५/१
८ गोपाथब्राह्मणे पू. १/१४; जै. उ. ब्रा. ३/१७/३
९ छान्दोग्योपनिषदि ४/१७/७
१० निरुक्ते ७/२३
११ ऋ.सं. १/११३/१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आशिरः - सोमस्य मिश्रणेन त्रिविधाः पदार्थाः निर्मीयन्ते, ते चाशिर इत्युच्यन्ते। एषां नामानि-दध्याशिरः, यवाशिरः, गवाशिरश्च सन्ति। दध्नः मिश्रणेन निर्मितस्य पेयपदार्थस्य नाम **दध्याशिरः**, सक्तूनां मिश्रणेन निर्मितः पेयपदार्थः **यवाशिरः**, दुग्धादीनां मिश्रणेन निर्मितः पेयपदार्थः **गवाशिर** इत्युच्यन्ते। एषां त्रयाणामपि सामूहिकं नाम **त्र्याशिर** इत्यस्ति। तदुक्तं वेदे - **सोमा इव त्र्याशिरः**।[१]

आसवः - यजुर्वेदे आसवस्योल्लेखोऽस्ति। आसवोऽपि देवानां पेय उक्तः। आसवस्यार्थो भवति प्रेरकः, उत्तेजकः, स्फूर्तिदायकश्च। सोमः स्फूर्तिदायकोऽस्ति तस्मात् स देवानां पेय उक्तः। तदुक्तमपि - **आसवं देववीतये**[२] इति।

मधु - सोमतुल्यमेव मधोरपि आसवः रसायनं निर्मीयते। तदुक्तमृचि - **मध्वो रसम्**।[३] ऐतरेयश्रुतावपि - **रसो वा एष ओषधिकवनस्पतिषु यन्मधु**।[४] अर्थान्मधु ओषधिवनस्पतिषु रसरूपेण तिष्ठति। तस्मात्सोमेऽपि मधोरुपस्थितिः सिद्धमेव।

रसायननिर्माणम् - अथर्ववेदस्यैकस्मिन्मन्त्रे वर्णितमस्ति यद्वृष्ट्युदके सोमादीनामासवं मिश्रयित्वा यद्रसायनं निर्मीयते तस्योपयोगेन मनुष्यो दीर्घायुं प्राप्नोति। तद्यथा - **अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि**[५] इति।

सुरा - वेदेष्वनेकत्र सुराया अप्युल्लेखोऽस्ति। द्रव्यमिदं मादकत्वान्मांसभक्षणमिव निन्दनीयमुक्तम्। तदुक्तमथर्वे - **यथा मांसं यथा सुरा०**[६] इति। सुरानिर्माणकर्ता **सुरावत्** उच्यते। सुरास्थापनपात्रञ्च **सुराधानम्**, येन चषकेन सुरापानं क्रियते तत्पात्रं सुराकंस इत्युच्यते। सुरापानेनोत्पद्यमाणो रोगः सुरामश्चोच्यते।

सुरानिर्माणविधिः - शुक्लयजुष एकोनविंशतितमाध्यायस्यादितः पञ्चविंशतितमं यावन्मन्त्रे सुरानिर्माणस्य विभिन्नविधेर्वर्णनमस्ति। भाष्यकृता महीधरेणापि तद्विषयस्य विवेचनं कृतम्। यथा -

विरूढा व्रीहयः शष्पम्। विरूढा यवास्तोक्माः। भृष्टव्रीहयो लाजाः। सर्जत्वक्फलाशुण्ठीपुनर्नवाचतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-वंशावकाबृहच्छत्राचित्रकेन्द्र-वारुण्यश्वगन्धा-धान्यक-यवानी-जीरकद्वय-हरिद्राद्वय-विरूढयव-व्रीहय एकीकृता नग्नहुः। शष्पतोक्मलाजनग्नहून्दक्षिणद्वारेणाग्निगृहं नीत्वा सञ्चूर्ण्य दर्शपौर्णमासधर्मेण व्रीहिश्यामाकयोश्चरू बहुजले पक्त्वा शृतालम्भनानन्तरं तयोश्चर्वोर्निःस्रावमुष्णं पृथक्पात्रयोरादाय शष्पादिचतुर्णां चूर्णैः

---

१ ऋ.सं. ५/२७/५
२ शु.य.सं. २२/१३
३ ऋ. सं. ५/४३/४
४ ऐ.ब्रा. ८/२०
५ अथर्वसंहितायाम् ७/८९/१
६ अथर्वसंहितायाम् ६/७०/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संसृज्य स्थापयेत्। द्वयं चूर्णाचामरूपं मासराख्यम्। तैः संसृज्य त्रिरात्रं यावत् शालानैर्ऋतकोणे गर्तं कृत्वा तत्र स्थापयेत्। त्रिरात्रानन्तरं सौत्रामणीयागनिमित्ता सुरा निष्पन्ना भवति।

विविधाः - एतदतिरिक्ता अन्येऽपि बहवो विषया वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च वर्णिताः सन्ति। यथा - अष्टमहारसाः, त्रिविधाः क्षाराः, ताम्रस्य स्वर्णरूपेण परिवर्तनम्, रजतद्रव्यस्य स्वर्णरूपेण परिवर्तनम्, रजतशुद्धिः, मुक्तादीनां रत्नानां द्रवीकरणम्, धातुहननम्, अम्लराजनिर्माणम्, लौहभेदाः, अभ्रक-स्वर्ण-क्षारनिर्माणादिकं च सर्वं बहुविधरासायनिकप्रयोगसहितं वर्णितमस्ति। वैद्यकशास्त्रेऽपि विविधानां रासायनिकविधीनां वर्णनानि सन्ति। परं विस्तारभयान्नात्रोद्धियन्ते। यतः समेषामत्र लघुनिबन्धे वर्णनासमर्थत्वादत्रैव विरमामीत्यलम्।

विद्यावाचस्पतिः डॉ.सुन्दरनारायणझाः
सहायकाचार्यः, वेदविभागः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
बी-4, कुबुतसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली-16

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्यायदर्शनदिशा वेदप्रामाण्यविचारः

डॉ. विष्णुपदमहापात्रः

''सर्वं शब्देन भाषते'' इत्यस्माद् वाक्यादस्माभिर्ज्ञायते यत् सर्वविषयकव्यवहारस्य मूलकारणं शब्द एव, शब्दोच्चारणं तज्ज्ञानमन्तरा वा व्यवहारो नैव सम्भवति इत्यत्र शब्दस्य जगदाधारकत्वमस्तीति वचनेनाऽपि नास्ति काचन विप्रतिपत्तिः, किन्तु शब्दराश्यात्मकवेदस्य प्रमाण्यमस्ति न वेत्यत्र महान् मतभेदो वरीवर्ति। तत्र वेदानभ्युपगन्तॄणां चार्वाकादिनये वेदस्य पृथक् सत्ता एव नास्ति प्रामाण्यविषये का युक्तिः समुदिता, यतः **''पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत''** इत्यस्माद्वाक्याद् बोध्यते यत् पुत्रेष्टियाग-करणेन पुत्रस्योत्पत्तिर्भवति। किन्तु स्थलविशेषे दृश्यते यद् वेदवाक्यविहितपुत्रेष्टियागसम्पादनेऽपि फलाभावाद् वेदवाक्यानामनृतत्वमिति। एवञ्च ''कारीरिना यजेत'', ''वर्षकामेष्टिः कारीरी'' वृष्टिकामविशिष्टकारीरीयागस्य सम्पादनेऽपि वृष्ट्यभावदर्शनाद् वेदोक्त''पुत्रेष्टि'', ''कारीरी''त्यादियागानां सफलत्वे इह काले च तस्य प्रत्यक्षविषयत्वात् समेषां वेदवाक्यानां दृष्टार्थत्वापत्तिः दृष्टार्थवेदवाक्यानां मिथ्यात्वात् तादृशदृष्टान्तत्वेन तदितरवेदवाक्यानामप्यनाप्तत्वमिति प्रतिभाति।

न केवलमनाप्तदोषः व्याघातदोषोऽपि दृश्यते, व्याघातदोषस्यार्थो भवति परस्परविरोधः। व्याघातदोषविषये भाष्यकारेण वात्स्यायनेन प्रतिपादितं, यत् **"विहित-व्याघातदोषाच्च हवने"**, **"उदिते होतव्यम्"**, **"अनुदिते होतव्यम्"**, **"समाध्युषिते होतव्यम्"** इति विधाय विहितं व्याहन्ति, श्यावोऽस्याहुतिमभ्यहरति य उदिते जुहोति, शवलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति'' श्यावशवलौ वास्याहुतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति'' व्याघाताच्चान्यतरद् मिथ्येति।[१] अभिप्रायस्तु वेदे परस्परविरुद्धवाक्यप्रतिपादनदर्शनाद् वेदस्य प्रामाण्यविषये संशयोत्पत्तिः, यतः कदा होमः कर्तव्य इति जिज्ञासायाम् उदितानुदितसमयाध्युषितेति विहितकालत्रयस्य दृश्यमानत्वात् कालत्रय-विहितहोमस्यापि निन्दाप्रकरणेषु समुपलभ्यमानत्वाच्च पूर्वोक्तकालत्रय-विशिष्टहोमस्य निषेधत्वं संसूचितम्। कालत्रयस्य किं स्वरूपमिति जिज्ञासाया-मुच्यते स्मृतौ -

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा।
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥[२]

सूर्यनक्षत्रवर्जितः कालः

समयाध्युषितशब्देनोच्यते। उदयात् पूर्वमरुणकिरणवान् प्रविरलतारकोऽनुदितकालः ॥[३]

---

१ न्या. भा., पृ. सं. १५२
२ मनुसंहिता, २.१५
३ कुल्लुकभट्टः 'मन्वर्थमुक्तावली' टीकायाम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाष्योक्तवेदवाक्ये यो हि श्यावशवलादिशब्दो दृश्यते तस्यार्थः श्वा। वायुपुराणस्य गयाकृत्यप्रकरणे प्रतिपादितं यत् -

द्वौ श्वानौ श्यावशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ।
ताभ्यां बलिं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसकौ ॥[१]

पुनरुक्तदोषोऽपि वेदे वर्तते यथा - **"त्रिःप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्"**[२]; उक्तवाक्येन एकादशसामाधेन्यमध्ये प्रथम - ऋङ्मन्त्रस्य उत्तम- ऋङ्मन्त्रस्य च वारत्रयं पाठः कुर्यात् इति संसूच्यते। **"होता च सामिनीभिः"**, **"प्रवोवाजा"** इत्यादिभिः ऋग्भिः अग्निं समृद्धे अतः समिग्धनसामधनत्वात् तासामपि **"सामिधेन्ये"** इति निष्पन्नम्।[३] एकादशसामाधेनीमध्ये समेषां पृथक् पृथक् सत्ता विद्यते, प्रवोवाजेति प्रवतीसञ्ज्ञां लभते। **"आजुहोता द्युवस्यत"** इति ऋङ्मन्त्रस्य सञ्ज्ञा उत्तमेति। शतपथब्राह्मणे प्रतिपादितमस्ति यत् प्रथमस्य वारत्रयं एवञ्च उत्तमस्य वारत्रयं पाठः कर्तव्यः इति। **"स वै त्रिःप्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमां, त्रिवृत्प्रायणाहि यज्ञास्त्रिवृदुदयनास्तस्मात् त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्।"**[४] **"प्रथमोत्तमयोस्त्रिरुच्चारणं विधत्ते स वै त्रिरिति। प्रारम्भपरिसमाप्त्योस्त्रियावर्तनस्य यज्ञलिङ्गत्वाद् अत्रापि प्रथमोत्तमयोस्त्रिरावृत्ति-कार्येत्यभिप्रायः।"**[५] **त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्** इत्यादि[६] -

वाक्यस्य पुनः पुनरुच्चारितत्वात् पुनरुक्तदोषः इति। एतद्विषये भाष्यकारेण भणितं यत् पुनरुक्तदोषाच्च - **"अभ्यासे देश्यमाने"** **"त्रिःप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्"** इति पुनरुक्तदोषः पुनरुक्तश्च प्रमत्तवाक्यमिति। तस्मादप्रमाणं शब्दः- **"अनृतव्याघातपुनरुक्त-दोषेभ्य"**[७] इति, **"तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः।"**[८] **"त्रिःप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामित्यभ्यासचोदनायां प्रथमोत्तमयोः सामिधेन्योस्त्रिवचनात् पौनरुक्त्यम् । सकृदनुवचनेन तत्प्रयोजनसम्पत्तेरनर्थकं त्रिर्वचनम्।"**[९] **"त्रिःप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामन्वाह इत्यनेन प्रथमोत्तमसामिधेन्योस्त्रिरुच्चारणा-भिधानात् पौनरुक्त्यमेव।"**[१०] **"दृष्टान्तत्वेनैतानि वाक्यानुपन्यस्य एककर्तृकत्वेन शेषवाक्यानाम-प्रमाणत्वमिति।"**[११] **"दृष्टान्तत्वेन अयमत्र प्रयोगः पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासवाक्यानि अनृतत्वादिभ्यः,**

---

१ वायुपुराणे, १३८/३१
२ शत. ब्रा., १/३/५
३ सायणभाष्यम्।
४ शतपथ-प्रथमकाण्डे, तृतीयाध्यायः/पञ्चमब्राह्मणः।
५ सायणभाष्यम्।
६ तै.सं. २ काण्डं/५ प्रपाठकः
७ न्या. भा., पृ. सं. १५३
८ न्या. सू., २/१/५७
९ न्यायमञ्जर्याम्।
१० वैशे. सू. उप.।
११ न्यायवार्त्तिके।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं शेषाणि वाक्यानि अप्रमाणं वेदवाक्यवत् पुत्रकामेष्टिवाक्यवदिति।"[1] उपर्युक्तकारणदर्शनाद् अर्थाद् अनृतत्वपुनरुक्तव्याघातादिदोषवशाच्च वेदवाक्यानामप्रमात्वमिति नास्तिकाः प्रवदन्ति।

सिद्धान्तपक्षमुपस्थापयन्ति नैयायिकाः -

तथाहि पुत्रकामेष्ट्यादिवाक्यानां यदप्रामाण्यं नास्तिकैः संसाधितं तन्न युक्तिपथमावहति, यतः पुत्रकामेष्ट्यादिकृतायामपि यत्र पुत्रजन्माद्यभावो दृश्यते स च कर्मकर्तृसाधनानां वैगुण्यात्मक-दोषादेव भवतीति न तद्बोधकवेदवाक्यानामप्रामाण्यम्। उक्तञ्च सूत्रकारेण -

न कर्मकर्त्तृसाधनवैगुण्यात्।[2]

अर्थाद् यत्र विध्यनुसारेण तत्तद्यागादीनामननुष्ठितत्त्वं तत्र यागफलजनकादृष्टस्यानुत्पत्तिः। पुत्रेष्ट्यादियागेऽवश्यकर्तव्याङ्गयागादिविषयकानुष्ठानाभावात्कर्मवैगुण्यस्योत्पत्तिर्भवति। यत्र कर्म-वैगुण्यदोषाभिषक्ताः अनधिकारिणो भवन्ति तत्र कर्तृवैगुण्यस्योत्पत्तिः, यत्र च द्रव्यमन्त्रादि-विषयकदोषाः जायन्ते तत्र साधनवैगुण्यदोषाणामुत्पत्तिर्भवति। अतो वैगुण्यदोषनिबद्धाः सन् फलस्यानुत्पत्तिरिति चेद्वेदस्य कथमप्रामाण्यम् ? किन्तु भिन्नभिन्नस्थलेषु दृश्यते यद् वेदविहित-कर्मानुसारेण पुत्राद्यात्मकफलस्योत्पत्तिर्भवति इत्यतः वेदस्याप्रमात्वसाधयितुं वयमसमर्थाः भवेम। कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यविषये तात्पर्यटीकाकारेण श्रीमता वाचस्पतिमिश्रेण समुपस्थापितं यत् -

"कर्तृवैगुण्यम्"- अविद्वान् प्रयोक्तेति। विदुषोऽधिकारः सामर्थ्यात् । अत एव स्त्रीशूद्र-तिरश्चामर्थामनधिकारः। विद्वानपि यदि द्विजातिकर्महानिहेतुं कर्म ब्रह्महत्यादि कृतवान्, तत्कृतमपि कर्म फलाय न कल्प्यते कर्तृत्वे वैगुण्यादिति कपूयेति, कपूयं निन्दति कर्म आचरतीत्याचरणः पुरुषः।

"कर्मवैगुण्यम्" मिथ्यासम्प्रयोगः पुरुषायितादिः मातरि योनिव्यापदो नानाविधाः पुत्रजननप्रतिबन्धहेतवः लोहितरेतसा बीजस्योपघातो उपहतत्वं यतः न पुत्रजन्म भवति।

"साधनवैगुण्यम्" हविरसंस्कृतमपूतमप्रोक्षितं वा, उपहतं श्वामार्जारादिभिः, मन्त्रा न्यूनाः क्रमविशेषेण। दक्षिणा दूरागता दौत्यद्यूतोत्कोचादेर्दुष्टादुपायादागतेत्यर्थः।

एतद्विषये भाष्यकारेण भणितं यत् - "नानृतदोषः पुत्रकामेष्टौ, कस्मात् ? कर्मकर्तृसाधन-वैगुण्यात्, इष्ट्या पितरौ संयुज्यमानौ पुत्रं जनयत इति, इष्टिः करणम्-साधनम्। पितरौ कर्तारौ, संयोगः कर्म, त्रयाणां गुणयोगात् पुत्रजन्म, वैगुण्याद् विपर्ययः, इष्ट्याश्रयं तावत् कर्मवैगुण्यं समीहाभ्रेषः, कर्तृवैगुण्यमविद्वान् प्रयोक्ताकपूयाचरणश्च साधनवैगुण्यं हविरसंस्कृतम् उपहतमिति।"[3]

---

१ न्या. वा. तात्पर्यटीकायाम्।

२ न्या. सू. २/१/५८

३ न्या. भा., पृ. सं. १५३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थलविशेषे पुत्रेष्टियागादीनां फलाभावत्वेऽपि तेषां यागानां निष्फलत्वमिति वक्तुं नैव शक्यते यतः पितरौनिष्ठपुत्रजन्मप्रतिबन्धकस्य रोगस्यापि विद्यमानत्वाद् यदि पुत्रात्मकफलस्य नैवोत्पत्तिश्चेत्तर्हि यागादीनां निष्फलत्वं सार्वत्रिकमिति अयुक्तिकरं प्रतिभाति। प्रतिबन्धकाभावस्य कारणकोटौ प्रविष्टत्वाद् यदि रोगस्य अभावः विद्यते चेत्तर्हि पुत्रजन्म भवत्येव। एवञ्च यज्ञकर्ता यदि पापयुक्तः स्यात् तद्वारा क्रियमाणयागकर्मणा फलस्याप्तिः भवितुं नार्हति, अर्थात् तादृशविशिष्टयागसम्पादनाय तत्तद्दोषरहितयज्ञकर्तुः तत्तद्विशिष्टयागं प्रति कारणत्वं कल्प्यते । योगोपयुक्तोपकरणादेः यदि पूर्णत्वं न स्यात्तर्हि यागसम्पादनेन न पुत्रस्यावाप्तिरित्यतः निःसङ्कोचतया वक्तुं शक्यते यद् यागाव्यवहितप्राक्क्षणावच्छेदेन तत्तदुपयुक्तकारणसमुदायस्य यदि विद्यमानता स्यात्तर्हि पुत्रेष्टियागकरणेन पुत्रस्योत्पत्तिर्भवत्येव। यथा चिकित्साशास्त्रे प्रतिपादितमस्ति यद् रोगप्रशमनाय तत्तच्छास्त्रप्रतिपादितानुसारेणोपकरणादिकं नैव सेव्यते चेत्तर्हि रोगस्य प्रशमनं कदापि न भवति इत्यतः शास्त्रस्य मिथ्यात्वमिति न सङ्गच्छते ।

तत्रेदमवधातव्यं यत् पूर्वपक्षसूत्रे वेदवाक्यानामप्रमात्वसंसाधनार्थं महर्षिणाऽनृतदोषमुद्भाव्य तत्खण्डनाय **"कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात्"** इति प्रतिपादितम् । कर्ताकर्मकरणवैगुण्यप्रयुक्तपुत्रेष्टि-यागविशिष्टवैदिककर्मणां फलस्यानुत्पत्तिरित्यतः फलाभाववशात् पुत्रेष्ट्यादियागविधायकवेद-वाक्यानां मिथ्यात्वं नैव सम्भवति, यतः फलाभावः यदि केनापि इतरकारणप्रयुक्तो भवति चेत्तर्हि न वेदवाक्यानां मिथ्यात्वम् । लौकिकविधिवाक्यमस्ति यत् **"अग्निकामो दारुणी मथ्नीयात्"** एतादृशविधिवाक्यानुसारेण काष्ठद्वयस्य मन्थनेऽपि यदि समुपयुक्तमन्थनाभावः उत वा समुपयुक्तकाष्ठद्वयाभावो दृश्यते चेत्तर्हि तत्र न अग्न्यात्मकफलस्योत्पत्तिः न वा ततः विधिवाक्या-नामप्रमात्वम् । प्रकृतेऽपि न्यायमञ्जरीकाराः प्रवदन्ति यद् विध्यनुसारेण कारीरियागस्य सम्पादनानन्तरं वृष्ट्यात्मकफलस्य आकाशाद् यथा पतनं सम्भवति तथैकैहिकपुत्रादिफलानां नैव पतनत्वम्, यतः पुत्रप्राप्तिं प्रति स्त्रीपुरुषसंयोगात्मककारणान्तस्य सापेक्षितत्वात् 'चित्रा', 'साङ्ग्रहणी' इत्यादियागसम्पादनानन्तरं पशुग्रामादिफलानां दृष्टत्वं सम्भवति, दृष्टान्तरूपेणोप-स्थापनाय जयन्तभट्टेन संसूचितं यत् मत्पिता साङ्ग्रहणीयागस्यानुष्ठानानन्तरं गौरमूलक-नामकग्रामः प्राप्तवानिति। यदि पुत्रेष्ट्यादियोगसम्पादनानन्तरं फलस्यानुत्पत्तिरिति चेत्तर्हि तत्र कर्मकर्तृकरणवैगुण्यात्मकदोषस्य प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते।

होमविधायकवेदवाक्ये पूर्वोक्तव्याघातदोषोऽपि नास्ति यतः **"अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्"**[१] अर्थात् अग्न्याधानकाले उदितादिकालविशेषमभ्युपेत्य तद्भिन्नकाले यदि होमः क्रियते चेत्तत्र व्याघातदोषो नान्यत्र। एतत्सर्वमभिलक्ष्य भाष्यकारेण समुल्लसितं यत् "न व्याघातो हवने इत्यनुवर्तते। योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोऽन्यत्र जुहोति, तत्रायमभ्युपगतकालेभेदे दोष उच्यते, **"श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति। तदिदं विधिभ्रेषे निन्दावचनमिति।"**[२]

---

१ न्या. सू. २/१/५९

२ न्या. भा., पृ. सं. १५४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभ्यासविधायकवेदवाक्ये पुनरुक्तदोषोऽपि नास्ति यतः "अनुवादोपपत्तेश्च"[१] पुनरुक्तस्तु अनर्थकोऽभ्यासः, अर्थवानभ्यासोऽनुवादो भवति। यदि प्रयोजनवशात् पुनरुक्तः क्रियते चेत् तत्र न पुनरुक्तदोषः, प्रतिपादितमस्ति यत् शतपथब्राह्मणे - "त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमा" मित्यनुवादोपपद्यतेऽर्थवत्त्वात् त्रिर्वचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशसामिधेन्यां भवति। तथा च मन्त्राभिवादः - "इदमहं भ्रातृव्यं पञ्चदशवारेण वाग्वज्रेणापवाधे योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः" इति पञ्चदशसामिधेनीर्वज्रमन्त्रोऽभिवदति, तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति। तत्रेदमवगन्तव्यं यद् "अहं भ्रातृव्यम्" इत्यत्र **"व्यन् सपत्ये"**[२] इति पाणिनिसूत्रानुसारेण भ्रातृशब्दोत्तरं व्यन् प्रत्ययकृते सति भ्रातृव्यशब्दस्य निष्पत्तिः, भ्रातुरपत्यस्य यत्र रिपुरूपार्थकत्वं तत्रैव भ्रातृशब्दोत्तरं व्यन्प्रत्ययः सम्भवति। "भ्रातृर्व्यन्स्यादपत्ये प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ वाच्ये वाच्ये भ्रातृव्यः शत्रुः।"[३] तत्त्वबोधिन्याञ्च भ्रातुरपत्यं यदि शत्रुस्तदा भ्रातृशब्दाद् व्यन्नेव स्यात्।" शतपथब्राह्मण-ग्रन्थस्य भाष्ये सायणाचार्येण प्रतिपादितं यत् - "व्यन् सपत्ने" इति स्मृतौ भ्रातृव्यः शत्रुः। वेदे च दर्शपूर्णमासयागे पञ्चदशसामिधेनिविषयकपाठानां समुल्लसितं वर्तते। "ताः पञ्चदशसामिधेन्यः सम्पद्यन्ते, पञ्चदशो वै वज्रो वीर्यं वीर्यामेवैतत् सामिधेनीरभिसम्पादयति तस्मादेतास्वनुच्यमानासु यं द्विषात् तमङ्गुष्ठाभ्यामववाधेतेदमहममुमववाथ इति तदेनमेतेन वज्रेणाववाधते।"[४]

पञ्चदशसामिधेन्यो दर्शपूर्णमासयोः। सप्तदशेष्टि पशुबन्धानाम्।[५]

अभ्यासेन तु सङ्ख्यापूरणं सामधेनीस्वभ्यासप्रकृतित्वात्।[६]

"प्रकृतौ अभ्यासेन सङ्ख्या पूरिता। त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामिति। कथम् ? पञ्चदश सामिधेन्य इति श्रुतिः। एकादश च समाम्नाताः। तत्राभ्यासेनागमेन वा सङ्ख्यायां पूरयितव्यायामभ्यास उक्तः, त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामिति । अनेन नियमेन प्रथमोत्तम-योरभ्यासः पूरयितव्यायामभ्यासः कर्तव्य इति। यावत् कृत्वस्तयोरभ्यासे क्रियमाणे पञ्चदशसङ्ख्या पूर्येत तावत्कृत्वोऽभ्यसितव्यमित्येतदभिप्रायं त्रित्वमिति।"[७] उपर्युक्तकारणात् ज्ञायते यत् "पञ्चदश सामधेनीरन्वाह" इति श्रूयमाणं पञ्चदशत्वं सामधेनीनां एकादशसङ्ख्याकर्चामभ्या-समन्तरा नोपपद्यते स एवाभ्यासः **"त्रिःप्रथमाम्"** इति वाक्येनोक्त इति सामधेनीनामृचां पञ्चदशत्वसम्पादकत्वान्न निरर्थकस्तथा च न पुनरुक्तदोषः, अनुवादवाक्यानां कथं सार्थक्यमिति जिज्ञासायामुच्यते यद् वाक्यविशेषानुवादस्य सप्रयोजनत्वात् सार्थक्यं तेन च प्रामाण्यम्। एवञ्च विध्यनुवादादीनां वाक्यविभागानां सार्थकत्वात् शब्दराश्यात्मकं सर्वं वेदवाक्यं प्रमाणम् ।

---

१ न्या. सू. २/१/१६०
२ पा. अ. सू. ४/१/१४५
३ सिद्धान्तकौमुद्याम्।
४ शत. १, का.२, अ.५, ब्रा.१
५ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्।
६ पू.मी., अ. १०, ५ पाद, सू.सं. २७
७ शबरभाष्ये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनुमानेनापि वेदवाक्यानां प्रामाण्यं सिद्ध्यति, प्रतिपादितञ्च न्यायवार्तिककारेण "समस्तानि वेदवाक्यानि पक्षीकृत्याभिधीयते प्रमाणं वेदवाक्यानि अर्थविभागवत्त्वाद् मन्वादिवाक्यवत्" इत्याकारकानुमानेन वेदवाक्यानां प्रमाणत्वं संसाधितत्वाद् वेदवाक्यानां प्रामाण्यं नास्तीति कथनमसङ्गतमित्यलमति विस्तरेण।

डॉ. विष्णुपदमहापात्रः
सहायकाचार्यः
न्यायवैशेषिकविभागः
श्रीला.व.शा.रा.सं. विद्यापीठम्,
नवदेहली - 110016

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

सामवेदीयच्छन्दोविमर्शः

डॉ. सदानन्दत्रिपाठी

विराट्पुरुषपरमात्मनः श्वासोच्छ्वासभूतो वेदः। विश्ववारा भारतीयसनातनधर्मसंस्कृति-सभ्यतादीनाञ्च मूलाधारो वेदः। पूर्वस्मिन् काले वेद एक एवासीदृगवेदाख्यः किन्तु वर्त्तमाने मन्वन्तरे द्वापरयुगे कृष्णद्वैपायनेन भगवता व्यासदेवेन यज्ञानुष्ठानाधिकारिभेदात्तस्य चत्वारो विभेदाः - ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदश्चाभिधेयेन व्यस्ताः। यज्ञप्रक्रियायामृग्वेदो होत्रे, यजुर्वेदोऽध्र्यवे, सामवेदः उद्गात्रेऽथर्ववेदश्च ब्रह्मणेऽधिकारित्वेन पृथक् पृथक्तया निर्धारितः। एवं प्रकारेणापौरुषेय एक एव वेदश्चतुर्धा विभक्तः। विराट्पुरुषपरमात्मना ह्यलोकसामान्येन विरचितत्वादपौरुषेयाः वेदाः। इत्थमेव, हिरण्यगर्भपुरुषेणानादिना विभुना सर्वव्यापिविष्णुना विरचितत्वात् पौरुषेया अपि वेदाः कथ्यन्ते। तर्कन्यायमीमांसादिशास्त्रसम्मतं सर्वथा वेदानां पौरुषेयापौरुषेयत्वम्। वेदानां स्वतः प्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं च सुप्रथितमस्ति। **'निरपेक्षो रवःश्रुतिः'**[१] इतिशास्त्रवचनमत्र परमं प्रामाण्यम्।

गद्यपद्यगीतीनाञ्च स्वरूपगतभेदात् प्रसिद्धायां वेदत्रय्यां वेदचतुष्टय्यां वा गीतिभागः सामवेद इति नाम्नाऽभिधीयते। चतसृष्वपि वैदिकसंहितासु सामवेदसंहिता परमगौरवशालिनीरूपेण समाद्रियते वेदविद्भिः। एतन्महत्त्वमुद्गिरन्नाह स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् - **'वेदानां सामवेदोऽस्मि०'**[२]। महर्षिशौनकस्य वचनप्रमाणानुसारं यः पुरुषः सामानि समुचितरीत्या जानाति, स एव वेदस्य यथार्थं तत्त्वं वेत्तीति, तन्महिमानं डिण्डिमघोषपूर्वकं प्रकटयन्नाह- **'सामानि यो वेद स वेद तत्त्वम्'**[३]। सामवेदस्य समुत्पत्तिः भुवनभास्करादजायत इत्येवं विज्ञापयति भगवान् मनुः -

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥[४]

किन्नाम साम ? इति जिज्ञासायाः समाधानाय किञ्चिद्विमृशामः। यो वेदो गानमात्रेण सर्वं दुःखं नाशयति, तस्य नाम सामवेदः। 'साम' शब्दस्य परिभाषा क्रियते कोशकारैः, - 'स्यति छिनत्ति दुःखं गेयत्वात्; स्यति दुःखयति दुरध्येयत्वादिति वा। अर्थात्, यस्य वेदस्याध्ययने गाने च परिश्रमेण दुःखमनुभूयते, तन्नाम सामवेदः। नपुंसकत्वे साम शब्दस्य निष्पत्तिः **'सो + सातिभ्यां मनिन्मनिणौ'**[५] इति सूत्रेण मनिन् प्रत्ययत्वात् साम(न्) शब्दो वेदविशेषार्थकः संसिद्ध्यति।[६] वेदनाम्नैव संस्मरति श्रीमदमरसिंहः -

---

१ मीमांसान्यायप्रकाशः; पूर्वभागः, श्रुतिनिरूपणम् पृ. ८८
२ श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्यम्, अध्यायः १०/२२
३ बृहद्देवता, अध्यायः ८/१३०
४ मनुस्मृतिः, अध्यायः १/२३
५ उणादिसूत्रम्, ४/१५२
६ शब्दकल्पद्रुमः, पञ्चमःकाण्डः, पृ. ३३२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।
स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी॥[१]

'स्यति पापं साम' षोऽन्त्यनाशे त्रासुसिति मन् इति भरतः; अर्थाद् यत्पापं स्यति, नाशयति, तस्य नाम साम(न्)। तल्लक्षणमाह जैमिनिः - **'गीतिषु सामाख्या'**[२] इति। सामशब्दस्यैका समीचीना निरुक्तिर्बृहदारण्यकोपनिषदि समुपलभ्यते -

'सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्।'[३] साम्नो यथार्थं रससारं केवलं जागरणशीलः समाहितचित्तो विद्वान्पुरुष एव प्राप्तुं शक्नोति। निद्रामग्नोऽलसः कथमपि लब्धुं नार्हति, सचेष्टं करोति ऋग्वेदवाणी बहुशः। निदर्शनार्थमुद्धियते -

'यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति'।[४]

वेदान्तदर्शनप्रस्थाने पराऽपरेति द्वे विधे स्तः। तत्र सामवेद अपराविद्यारूपेण वर्णितो वर्त्तते वेदैरन्यैः सहैव। वेदाङ्गाश्चापि ह्यनुस्यूताः विद्यायामस्याम्।

'तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते'॥[५]

सर्वभूतान्तरात्मनः अक्षरपुरुषात्सम्प्रसूताः सन्ति ऋचः साम, यजूंषि, दीक्षा, सम्पूर्णयज्ञाः, क्रतवो, दक्षिणा, संवत्सरो, यजमानः, सूर्यचन्द्राभ्यां प्रकाशिता लोकादयश्चेति।

तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च।
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः॥[६]

अथर्ववेदीयाया मुण्डकोपनिषदो मन्त्रस्यास्य भाष्यं सार्द्धद्विसहस्रोत्तरैकविंश २५२१ ख्रिस्ताब्दवर्षपूर्वं लब्धजन्मा प्रस्थानत्रयीभाष्यकारः कलौ साक्षाच्छिवावतारः श्रीमज्जगद्गुरुरादि-शङ्कराचार्य्यभगवत्पादः प्रणिनाय।[७] अपौरुषेयवैदिकपरम्परासंरक्षार्थं भारतवर्षस्य चतुर्दिक्षु स्वसंस्थापितेषु मठेषु चतुर्णामृग्यजुःसामाथर्ववेदानामधिष्ठातृत्वं निर्धारितवान्। पश्चिमसागर-तटवर्त्तिनि द्वारकाशारदामठे प्रधानरूपेण गीतिसङ्गीतिप्रधानः सामवेदस्तत्र प्रकल्पितः। प्रमाणमत्र भगवत्पादप्रणीतो ग्रन्थो **'मठाम्नायसेतु'**रिति[८]। सत्यसनातनवैदिकधर्मसंरक्षणैकव्रती भगत्वपादादिशङ्कराचार्य्यश्त्रिवेदानां लक्षणं प्रकुर्वन्नाह स्वीये भाष्ये।

---

१ अमरकोशः, प्रथमःकाण्डः, ६/३
२ पूर्वमीमांसासूत्रम, २/१/३६
३ बृहदारण्यकोपनिषद्, १/३/२२
४ ऋग्वेदसंहिता ५/४४/१४
५ मुण्डकोपनिषद्, १/१/५
६ मुण्डकोपनिषद्, २/१/६
७ शङ्करावतरणम् - स्वामिश्रीज्ञानानन्दसरस्वती, वाराणसी (उ.प्र.) विक्रमाब्दः २०६१, द्वितीयपुष्पम, प्रकाशकः - श्रीमदाद्यजगद्गुरुशङ्कराचार्य वैदिकशोधसंस्थानम, लहुराबीर, वाराणसी
८ माधवाचार्य्यविरचितः श्रीशङ्करदिग्विजयः, परिशिष्टः (घ), पृष्ठं ६०२; प्रकाशकः श्रीश्रवणनाथज्ञानमन्दिरम, हरिद्वारम, विक्रम सं. २०४२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'तस्मात्पुरुषादृचो नियताक्षरपादावसाना गायत्र्यादिच्छन्दोविशिष्टा मन्त्राः। साम पाञ्चभक्तिकञ्च साप्तभक्तिकञ्च स्तोभादिगीतविशिष्टम्। यजूंषि अनियताक्षरपादावसानानि वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्राः।'[१]

अत्रावधेयमस्ति यद् यस्मिन् वेदमन्त्रे हिङ्कारः, प्रस्तावः, उद्गीथः, प्रतिहारो निधनञ्चेति, पञ्चावयवा विद्यन्ते तन्नाम पाञ्चभक्तिकम् इति। 'पाञ्चभक्तिक'मिति पदस्य पारिभाषिकस्याभिप्रायो वर्त्तते पञ्चधा सामोपासनया। इत्थमेव, यत्र द्वावयवावधिकौ भवतः उपद्रवश्चादिसञ्ज्ञकौ, तन्नाम ज्ञेयं 'साप्तभक्तिक'मिति। एतस्याऽर्थो भवति सप्तधा सामोपासनया पूर्वोक्तवत्। 'हुं फड्' आदीनामर्थशून्यानां वर्णानां नाम स्तोभ इति बोध्यम्। उभयविधां सामोपासनां निर्दिशति भगवती श्रुतिः; -

'लोकेषु पञ्चविध ँ सामोपासीत पृथिवी हिङ्कारः। अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यूर्ध्वेषु'।[२]

'अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध ँ सामोपासीत यत्किञ्च वाचो हुमिति स हिङ्कारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः'।[३]

शोधालेखविस्तरभियाऽत्र विस्तृतं विवेचनं पृथक्-पृथक् सामनामपुरस्सरं न विलिख्यते। एतत्सम्बन्धे विशिष्टावबोधाय सामवेदीयाच्छान्दोग्योपनिषच्छाङ्करभाष्योपेता, तथा च **श्रीमत्सायणाचार्यप्रणीताच्छान्दोग्योपनिषद्दीपिकासंस्कृतटीका**[४] समवलोकनीया

वेदमन्त्राणां विशुद्धतायास्तेषाञ्च लयबद्धगतीनां सम्यगवबोधाय छन्दःशास्त्रस्याध्ययनस्य सुतरामावश्यकता भवति, यतो हि वेदमन्त्राश्छन्दोबद्धास्सन्ति। छन्दो वेदभगवतः पञ्चममङ्गत्वेन वरीवर्त्ति। रूपकरूपेण भगवान् पाणिनिराह -

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[५]

अनेनच्छन्दसः प्रामुख्यं सिद्ध्यति। यथा कश्चिन्नरः पादाभ्यां विहीनः प्रचलितुं न शक्नोति, तद्वदेव वेदपुरुषः खञ्जश्च्छन्दोभ्यो हीनः। वेदमन्त्राणामुच्चारणं पाठश्च छन्दसां ज्ञानं विना भवितुं नार्हति। प्रत्येकस्मिन् सूक्ते देवतायाः, ऋषेः, छन्दसश्च सुष्ठुतया ज्ञानं परमावश्यकं विद्यते। यो वेदपाठको याजको वा जनः छन्दसः, ऋषेः देवतायाश्च ज्ञानरहितः सन् वैदिकमन्त्रस्याध्ययन-

---

१ मुण्डकोपनिषद्, २/१/६ शाङ्करभाष्यम्
२ छान्दोग्योपनिषद्, द्वितीयोऽध्यायः, २/१ शाङ्करभाष्यम्
३ छान्दोग्योपनिषद्, द्वितीयोऽध्यायः, ८/१ शाङ्करभाष्यम्
४ प्रधानसम्पादकः स्वामिश्रीगङ्गेश्वरानन्द उदासीनः। प्रकाशकः, सद्गुरुगङ्गेश्वर इण्टरनेशनल वेदमिशनम्, मुम्बई (महाराष्ट्रम्); संस्करणम्-विक्रमाब्दः २०४५
५ पाणिनीयशिक्षा, ४१-४२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यापनं यजनं वा सम्पादयति स्वयमेव, याज्ञिकैर्वा कारयति, तत्तु सर्वं निष्फलत्वं भजते। विषयेऽस्मिन् कात्यायनऋषिः समीचीनरूपेण निर्दिशन् वक्ति -

'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो -दैवत- ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्त्तं वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवति'[१]।

वेदार्थवाचकं छन्द इत्येतत्पदं व्याकरणशास्त्रदिशा 'छदि छादने' धातोः 'चन्देरादेश्च छः' इत्युणादि सूत्रेण नपुंसकत्वे असुन् प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते 'छदि संवरणे' इति धातोः। अस्य छन्दसः शब्दस्यार्थो भवति- आच्छादनम् इति। एवमेव छन्दस् शब्दे क्विन्ते भावे घञ् प्रत्ययसंयोगान्निष्पन्नः छन्दश्शब्दः कामना-कल्पनाऽभिलाषेच्छार्थं द्योतयति। इत्थमेव 'चदि आह्लादने' धातोः **'चन्देरादेश्च छः'** इत्युणादिसूत्रेण छन्दश्शब्दः सिद्ध्यति ह्याह्लादनेऽर्थे।[२]

उपर्युक्तमनुसृत्य छन्दःशब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति यत् - **'छन्दयति पृणाति रोचते इति छन्दः'**। अर्थात् श्रुतिप्रिया रुचिकरा लयवाण्येवच्छन्दः। यां वाणीमाकर्ण्यैव मनः आह्लादितं भवति, तदेव छन्दोमयी वागेव वेदः, यथा- **'छन्दयति आह्लादयति छन्द्यन्तेऽनेन वा छन्दः'**। वैदिकमन्त्रेभ्यश्च्छन्दः एकस्मिन् कवचस्वरूपे ग्रहीतं वर्त्तते, यतो हीदं यज्ञादिषु कर्म्मसु, तथा च वैदिकानुष्ठानेष्वपि राक्षसीयोपद्रवैर्विघ्नबाधाभिस्सर्वाभिः संरक्षयति - **'छादयति मन्त्रप्रतिपाद्य-यज्ञादीन् इति छन्दः'**।[३]

यास्काचार्य्यस्य कथनमस्ति यन्मन्त्राणां विषयो मननम् इति, छन्दसां छादनं, स्तोमाणां स्तवनं, यजुषां च यजनमस्ति - **'मन्त्राः मननात् छन्दांसि छादनात्, स्तोमः स्तवनात्म् यजुर्यजतेः'**।[४] श्रुतिषु छन्दसो महत्त्वं प्रतिपादयन् वर्णितमस्ति यदिदं शक्तिशालिसैनिकरूपेणा-सुरजनिताभिर्विघ्नबाधाभिः संरक्षयति सर्वथा। यज्ञकाण्डस्य दक्षिणपरिधौ त्रिष्टुप्स्वरूपन्तथा च विष्टुप् वज्रस्वरूपमस्ति छन्दः, येन कारणेन विघ्नेच्छूणामसुराणां विनाशो भवति सर्वदा, - **'दक्षिणतोऽसुरान् रक्षांसि त्वष्ट्रान्यपहन्ति त्रिष्टुब्भिर्वज्रो वै विष्टुप्'**।[५]

वैदिकच्छन्दांसि सन्त्यनेकभेदोपभेदवन्ति। एतेषां विशिष्टतेयं यत्तान्यक्षरगणनायां भवन्ति नियतानि। न तत्राक्षराणां कश्चिन्नियमविशेषो वर्त्तते गुरुलघुक्रमस्य। अत एवोक्तं कात्यायनमहर्षिणा - **'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः'**।[६]

अथर्ववेदस्य बृहत्सर्वानुक्रमण्यनुसारमक्षरसङ्ख्यावच्छेदकं छन्द इति। **'छन्दोक्षरसङ्ख्या-वच्छेदकमुच्यते'**।[७]

---

१ सर्वानुक्रमणी १/१

२ उणादिप्रयोगयशस्विनीमञ्जूषा, पृ. १६८-१६९; सम्पादकः डॉ. रुद्रदेवत्रिपाठी मन्दसौर वास्तव्यः

३ संस्कृतसाहित्य का इतिहास, पृ. १६० (लेखकः वाचस्पतिगैरोला)

४ निरुक्तम् ७/३/१२

५ संस्कृतसाहित्य का इतिहास, पृ. १६१ (लेखकः वाचस्पतिगैरोला महोदयः)

६ कात्यायनकृता सर्वानुक्रमणी १२/६

७ अथर्ववेदीया बृहत्सर्वानुक्रमणी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छन्दसां छन्दस्त्वविषये तैत्तिरीयसंहिता प्रमाणमुपस्थापयति। एतदनुसारं देवाश्छन्दोभिरात्मानमाच्छाद्य वैश्वानरमुपागमन्। अत एवैतेषां छन्दस्त्वम् इति। **'ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायँस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्'**।[१]

महर्षिकात्यायनादिभिः पूर्वोक्तमक्षरपरिमाणं परिपुष्णाति भगवती श्रुतिः।

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्।
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः॥[२]

छन्दोवैशिष्ट्यं वर्णयता निरुक्तस्य स्ववृत्तौ दुर्गाचार्य्यमहाभागेन कस्याऽपि ब्राह्मणग्रन्थस्य वचनं समुद्धृतम्। यस्याऽभिप्रायोऽस्ति यच्छन्दो विना वाणी समुच्चरिता न भवति- **'नाच्छन्दसि वागुच्चरति'**।[३]

कात्यायनमुनेर्नाम्ना सुप्रथितमृग्यजुष्परिशिष्टं तथ्यमिदं प्रमाणीकरोति। यथा -

छन्दोभूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद् विजानतः।
नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन॥[४]

छन्दोरहितः शब्दो नास्ति, तथैव शब्दरहितस्य न भवति छन्दस्त्वम् इति राद्धान्तमुररीकरोति नाट्यशास्त्रकारो भरतमुनिर्लौकिकछान्दसपरम्परासमुन्नायकः, - **'छन्दहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम्'**।[५]

वेदाध्ययनाय छन्दःशास्त्राध्ययनं परमावश्यकं वर्त्तते। वेदाध्ययने छन्दांसि न केवलम् उपकारकत्वेन सिद्धयन्त्यपि तु स्वतन्त्ररूपेण विद्यास्थानमपि विद्यते। ऋषि-देवता-विनियोगादिभिस्सह छन्दसां ज्ञानं विना जप-होम-यज्ञानुष्ठानादिकाः सर्वाः क्रियाः निष्फलीभवन्ति, कर्त्ता यजमानश्च पापभाग्भवत इति महर्षिणा शौनकेनैवंविधमुक्तम्-

अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च।
योऽध्यापयेज्जपेद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः॥[६]

प्रकृतमनुसरामः। सामवेदसंहितायाः द्वौ प्रमुखौ भागौ स्तः - आर्चिकस्तथा गानमिति। आर्चिकस्य शाब्दिकोऽर्थो भवति - ऋक्समूहः। सोऽपि द्विधा विभज्यते - पूर्वार्चिकमुत्तरार्चिकञ्चेति। पूर्वार्चिके मन्त्राणां सङ्ख्या पञ्चाशदधिकषड्शतम् ६५० अस्ति। पूर्वार्चिकमेव छन्दः, छन्दसी, छन्दसिका चेति त्रिभिरपि नामभिरुच्चार्यते। प्रथमाध्यायादारभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तस्य ऋचस्तु 'सामगान' नाम्ना ख्याताः सन्ति। किञ्च षष्ठाध्यायस्य ऋचः अरण्य एव गीयन्ते।

---

१ तैत्तिरीयसंहिता ५/६/६/१, छान्दोग्योपनिषद् १/४/२ (पाठान्तरम्)
२ ऋग्वेदसंहिता १/१६४/२४
३ श्रीदुर्गाचार्य्यः, निरुक्तम्, ७/२ वृत्तौ
४ महर्षिःकात्यायनः, ऋग्यजुष्परिशिष्टम् ५
५ भरतमुनिकृतनाट्यशास्त्रम् १४/४५
६ बृहद्देवता ८/१३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतोऽत्रासामृचामेकत्र सङ्ग्रहो वर्त्तते। उत्तरार्चिकन्तु अनुष्ठाननिर्देशकम्। एतस्य बहवो विभागास्सन्ति, यथा - दशरात्रम्, संवत्सरम्, ऐकाहम्, अहीनम्, सत्रम्, प्रायश्चित्तम्, क्षुद्रञ्चेत्यादयः। अत्र मन्त्राणां समग्रसङ्ख्या पञ्चविंशत्यधिकद्वादशशतम् १२२५ अस्ति। एवं, सर्वं सम्मेल्योभयोरार्चिकयोर्मन्त्राणां सङ्ख्या पञ्चसप्तत्यधिकाष्टादशशतं १८७५ विद्यते। अस्याः पञ्चसप्ततिः ७५ सङ्ख्याकाः मन्त्राः ईदृशाः सन्ति, ये ऋग्वेदसंहितायां न प्राप्यन्ते; शेषाः सर्वेऽप्युभयवेदसाधारणाः।

सामवेदसंहितायां यानि यानि छन्दांसि प्रयुक्तानि प्राप्यन्ते, तेषां पृथक् पृथङ्नामानि पुरस्क्रियन्ते। यथा - (१) गायत्री, (२) बृहती, (३) त्रिष्टुप् (४) जगती, (५) त्रिपाद्विराङ्गायत्री, (६)उष्णिक्, (७) अतिजगती, (८) महापङ्क्तिः, (९) विराडुष्णिक्, (१०) ककुप्, (११) पङ्क्तिः, (१२) द्विपदाविराट्, (१३) पदपङ्क्तिः, (१४) पुर उष्णिक्, (१५) त्रिपदा अनुष्टुप्, पिपीलिकामध्या, (१६) एकपदा, (१७) अष्टिः, अतिशक्करी वा, (१८) अत्यष्टिः, (१९) यवमध्या गायत्री, (२०) एकपाज्जगती, (२१) प्रगाथः (विषमा बृहती, समा सतो बृहती), (२२) पादनिचृत्, (२३) काकुभः प्रगाथः (विषमा ककुप् समा सतो बृहती), (२४) उपरिष्टाद्बृहती, (२५) सतो बृहती (सामवेदसंहिता, उत्तरार्चिकं, सप्तमोऽध्यायः), (२६) द्विपदा त्रिष्टुप्, (२७) पिपीलिकामध्या अनुष्टुप्, (२८) स्कन्धोग्रीवी बृहती, (२९) वर्धमाना, (३०) अतिशक्करी, (३१) ऊर्ध्वा बृहती, (३२) अनुष्टुम्मुखः प्रगाथः (अनुष्टुप् + गायत्र्यौ), (३३) नित्यपदा गायत्री, (३४) शक्करी, (३५) विष्टारपङ्क्तिः, (३६) सतो बृहती, (३७) उपरिष्टाज्ज्योतिः, (३८) विराड्गाना, (३९) विराड्गती, (४०) विराट् चेत्यादीनि।[१]

अतःपरं सामवेदस्य कतिपयानां मन्त्राणां छन्दोलक्षणोदाहरणात्मको विमर्शः ऋक्प्रातिशाख्यं, पिङ्गलाचार्यप्रणीतं छन्दःशास्त्रादिकञ्चाधारीकृत्य प्रस्तूयते - तावत्प्रथमं (१) **गायत्रीच्छन्दः** - यत्र वेदमन्त्रे चतुर्विंशत्यक्षराः, अष्टाक्षरास्त्रयः पादाश्चत्वारो वा षडक्षराः भवन्ति, तन्नाम गायत्रीच्छन्दः। लक्षणं यथा -

गायत्री सा चतुर्विंशत्यक्षरा। अष्टाक्षरास्त्रयः पादाश्चत्वारो वा षडक्षराः॥[२]

अस्योदाहरणरूपेण सामवेदमन्त्रो विलिख्यते -

अग्न आ याहि वीत ये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥[३]

(२) **बृहतीच्छन्दः** - बृहतीच्छन्दः प्रायः चतुष्पादात्मकं, षड्त्रिंशदक्षरैर्युतं भवति। अस्य त्रयः पादाः अष्टाक्षरास्तृतीयपादश्च द्वादशाक्षरो भवतीति। लक्षयति प्रातिशाख्यम् -

चतुष्पदा तु बृहती प्रायः षड्त्रिंशदक्षरा।
अष्टाक्षरास्त्रयः पादास्तृतीयो द्वादशाक्षरः॥[४]

---

१ सामवेदसंहिता, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली - ७

२ ऋक्प्रातिशाख्यम् १६/१६

३ सामवेदः, पूर्वार्चिकः १/१, मन्त्रः १

४ ऋक्प्रातिशाख्यम् १६/४५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे।
प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्॥[1]

(३) उष्णिक्छन्दः - इदं छन्दः अष्टाविंशत्यक्षरात्मकं भवति। त्रयः पादाः भवन्ति। द्वौ पादावष्टाक्षरौ स्तः। पादस्तृतीयो द्वादशाक्षरात्मको भवति।

लक्ष्यते, यथा -

अष्टाविंशत्यक्षरोष्णिक् सा पादैर्वर्त्तते त्रिभिः।
पूर्वावष्टाक्षरौ पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः॥[2]

उदाहियते -

इस स्तोमसहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया।
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सं सख्ये सख्ये मा रिषामा वयं तव॥[3]

(५) त्रिष्टुप् छन्दः - त्रिष्टुप्छन्दश्चतुश्चत्वारिंशाक्षरात्मकं भवति। अस्मिन् एकादशाक्षरात्मकाश्चत्वारः पादाः भवन्ति पादाः। एतल्लक्षणम् - 'चतुश्चत्वारिंशत् त्रिष्टुबक्षराणि चतुष्पदा एकादशाक्षरः पादः'।[4]

अस्योदाहरणमत्र प्रस्तूयते -

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्।
यह्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ॥[5]

अत्र व्याख्यायमास्ते यन्मन्त्रे प्रयुक्तं सस्रते पदमृग्वेदसंहितायां सस्रते इति रूपेण प्राप्यते।

शास्त्रकोषः संस्कृतमहाविद्यालयः

१ सामवेदसंहिता, पूर्वार्चिकः, मन्त्रः ३५, ऋक्संहिता ६/४४
२ ऋक्प्रातिशाख्यम्, १६/२९
३ सामवेदसंहिता, पूर्वार्चिकः, मन्त्रः १०४; तथा च ऋग्वेदसंहिता ८/२३/१५
४ ऋक्प्रातिशाख्यम्, १६/१/७४
५ सामवेदसंहिता, पूर्वार्चिकः, मन्त्रः ६६, ऋक्संहिता १/९४/१
६ ऋक्प्रातिशाख्यम्, १६/६४
७ सामवेदसंहिता, पूर्वार्चिकः, मन्त्रः ७३; तथा च ऋग्वेदसंहिता ५/५/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

संस्कृतवाङ्मय में राष्ट्रीय अवधारणा (वेदों के विशिष्ट सन्दर्भ में)

डॉ० भीम सिंह

सारांश - वेद भारत के आत्मस्वरूप राष्ट्रीय ग्रन्थ हैं जिन की दृष्टि में भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में कभी नहीं रहा अपितु वे तो समग्र वैश्विक समुदाय को अखण्ड भारत के रूप में देखते हैं। हमारे मन्त्रद्रष्टा ऋषि पूरे ब्रह्माण्ड में एक ऐसी कल्पना का अन्वेषण करते हैं जिससे विवाचस् और नानाधर्मा जड़-चेतन सर्वत्र भूतमात्र में राष्ट्रीय एकात्मकता को सिद्ध किया जा सके। इनकी यह एकात्मकता कोरी कल्पना है या यथार्थ-इस जिज्ञासा के उत्तर में ऋषियों का सम्पूर्ण चिन्तन तथा इसके कारण मानवता के समक्ष उपस्थित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास ही आगे चलकर 'वेदान्त' के नाम से विख्यात हुआ है। इस वैश्विक राष्ट्रीयता के कारण ही वैदिक संस्कृति 'विश्ववरणीय' बनी है। इस संस्कृति में 'स्व' या 'मन' के विस्तार को ही जीवन माना गया है और उसके सङ्कोच को मृत्यु। यहाँ अलगाववाद के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः अद्यतनीय युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना के भाव को जगाने के लिए जिसका आज प्रायः अभाव दृष्टिगोचर होता है, वेदों का प्रत्यक्ष या परोक्ष पढ़ना-पढ़ाना सबके लिए आवश्यक किया जाना चाहिए।

संस्कृत वाङ्मय बहुत विशाल है। भाषिक विशेषताओं के कारण इसको विद्वानों के द्वारा दो भागों में विभक्त किया जाता है - वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। विण्टरनित्ज़ के अनुसार इस भेद का आधार आचार्य पाणिनि हैं अर्थात् जो साहित्य पाणिनि से पहले लिखा गया, वह वैदिक साहित्य कहलाता है तथा जो साहित्य पाणिनि के बाद पाणिनिव्याकरण को ध्यान में रखकर लिखा गया, वह लौकिक संस्कृत साहित्य कहलाता है। यों तो सारा संस्कृत वाङ्मय ही **'केवलाघो भवति केवलादी'**[१] तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः'[२] इस मानवीय दर्शन से ओत-प्रोत है परन्तु वेद तो विशेषरूपेण मानवीय मूल्यपरक भारतीय संस्कृति के प्राणभूत ग्रन्थ हैं; क्योंकि ये किसी धर्मविशेष, जातिविशेष, लिङ्गविशेष या वर्गविशेष के ग्रन्थ न होकर मानवमात्र के संस्कारक धर्मग्रन्थ हैं, जैसा कि स्वयं वेद में कहा गया है - **"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु"।**[३]

---

१ ऋग्वेद (ऋक्.) १०.११७.६

२ "सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्"॥ गरुडपुराण, २.३५.५१

३ यजुर्वेद (यजुः) २६.२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यही कारण है कि वेदों में अनेकत्र दासकुल में उत्पन्न व्यक्तियों को भी ऋषित्वगुणसम्पन्न होने पर उनमें मन्त्रद्रष्टृत्व होने से उन्हें ऋषिरूपेण समादृत किया गया है, जैसे- इतरा=ऐतरेय, कवषऐलूष, सत्यकाम जाबाल इत्यादि। और तथाकथित निम्न या नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति के भी गुणसम्पन्न होने पर उसे समाज में आदरपूर्ण स्थान देने की यह परम्परा आगे भी चलती रही है, जैसे-वाल्मीकि, व्यास, कर्ण, एकलव्य, कबीर, रविदास तथा बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि।

आज देखने में आता है कि उचित-अनुचित साधनों से पैसा कमाने की अन्धी दौड़ ने, गलाकाट प्रतिस्पर्धा या आपाधापी अथवा मारामारी ने सभी भावनात्मक सम्बन्ध शुष्क बना दिए हैं। फलतः आज समाज में राष्ट्रीय भावनात्मक संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है। हम राष्ट्रीय हानि को अपनी स्वयं की हानि नहीं मानते, फिर चाहे वह खुली टूँटी से पानी बह रहा हो या दिन में भी बिजली जल रही हो, हम राष्ट्र के साथ तादात्म्य अनुभव न करते हुए स्वयं को उससे अलग कर लेते हैं जोकि निश्चय ही एक शोचनीय स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक इतिहासों की लिखते समय प्रादेशिक पात्रों को कई बार अनावश्यक महत्त्व देने से आज राष्ट्रीयता गौण हो गई है तथा प्रादेशिकता प्रधान बन गई है। परन्तु जब हम वेदों को देखते हैं या पढ़ते हैं तो पाठकों के मन में सहज ही एक अनिर्वचनीय राष्ट्रीय भावना का संचार हो जाता है; क्योंकि ये वेद तो हैं ही राष्ट्रीयता के प्रतिपादक ग्रन्थ। वेदों के सभी स्वर राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण हैं। इनके प्रत्येक वाक्य में राष्ट्रवाद की दिव्य सुगन्ध साक्षात् अनुभव की जा सकती है।

अवधेय है कि यहाँ वैदिक राष्ट्रीय भावना तथा उत्तरवैदिक या लौकिक संस्कृत साहित्यगत राष्ट्रीय भावना में एक प्रमुख अन्तर यह है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में कभी नहीं रहा अपितु वे तो समग्र वैश्विक समुदाय को अखण्ड भारत के रूप में देखते हैं- **"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्"**[१] तथा **"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"**[२]। वे ऋषि पूरे ब्रह्माण्ड में एक ऐसी कल्पना का अन्वेषण करते हैं जिससे जड़-चेतन सर्वत्र भूतमात्र में एकात्मकता को सिद्ध किया जा सके। इनकी यह एकात्मकता कोरी कल्पना है या यथार्थ- इस जिज्ञासा के उत्तर में ऋषियों का सम्पूर्ण चिन्तन तथा इसके कारण मानवता के समक्ष उपस्थित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास ही आगे चलकर 'वेदान्त' के नाम से विख्यात हुआ है। इस वैश्विक राष्ट्रीयता के कारण ही वैदिक संस्कृति विश्ववरणीय बनी है- **"सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा"**।[३] इसके विपरीत उत्तर वैदिककाल के मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में देशकाल के प्रभाव से इनकी दृष्टि अखण्ड न रहकर सखण्ड हो जाती है और वे एक निश्चित भौगोलिक सीमा वाले भूभाग को ही आर्यावर्त/ब्रह्मावर्त के रूप में अपना देश या राष्ट्र मानते हैं -

---

१ ऋक्. ९.६३.५

२ अथर्ववेद (अथर्व०) १२.१.१२

३ यजुः ७.१४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[illegible]

[illegible] "समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। सम्यञ्चो अग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।" [illegible] "समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।" [illegible] "यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥" [illegible]

[illegible]

१ मनुस्मृति (मनु०) २.२०

२ ऋक्० १०.१२५.३

३ वही १०.११७.१

४ वही १०.१९१.४

५ यजु० ४०.६-७; तुलना करो, छान्दोग्योपनिषद् ७.१.३ -"तरति शोकमात्मवित्"।

६ अथर्व० ४.१४

७ अथर्व० (अथर्व०) ११.१.१९

८ ऋक्० १.९३.४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैदिक दृष्टि तो इतनी उदार है कि वह सभी वस्तुओं पर सभी का समान अधिकार समझती है। अतः आवश्यकता की आवश्यकता न समझकर सभी के लिए एक ही पानीयशाला तथा भोजनशाला की कामना करनी है -"समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्रे सह वो युनज्मि"[1] "सगिश्च मे सपतिश्च मे"[2], तथा "आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम"[3]। मानवान्मवी मित्रभाव का ही समर्थन करते हुए यहाँ कहा गया है -"मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे---"[4]। क्योंकि मित्रता सदा बराबरी वालों में होने से इसके द्वारा सर्वत्र समता का सन्देश जाता है। राष्ट्रीय विकास के लिए देश में अभय का वातावरण होना भी अत्यावश्यक होता है। इसके लिए भी यहाँ प्रार्थना मिलती है-

"अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे।
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु।
अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु"[5]॥

वैदिक ऋषि इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि विपत्ति (हमारा प्रकाशमान प्रेम) अधिक प्रेम उत्पन्न कर जाती है और अपनी वापसी का कहीं। स्वामी को घर की कई बार अड़चनों में महाभारत जैसा विश्वास भी करना देता है। दोपहरी के दाग दर्शोधन के लिए प्रयोग किया गया 'शत्रु की सन्तान अन्धी ही होती है', यह दन्तकथा इसमें प्रमाण है। अतः यहाँ वेदों में सदा भली वाणी का प्रयोग करने के लिए ही कहा गया है -"मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षत मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया"[6]।

यह भारतीय चिन्तन की उदारता, व्यापकता या विशालता की पराकाष्ठा ही है कि जो महर्षि व्यास यह कहते हैं कि यूँ तो यह शरीर भी मरा नहीं है और यूँ यह सारी धरती मरी है। इस प्रकार जो अपने स्व का विस्तार कर लेता है, उसे कभी शोक नहीं हो सकता-

"आत्मापि चायं न मम सर्वापि पृथिवी मम।
यथा मम तथान्येषामिति ध्यायन्न मुह्यति"॥[7]

इसी भाव को व्यक्त करते हुए महर्षि व्यास अन्यत्र भी कहते हैं कि मैं तो मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न मुक्ति या मोक्ष की ही। मेरी तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मैं दुःख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ाओं को कुछ नष्ट कर सकूँ।

"न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्"॥[8]

---

१ अथर्व० ३.३०.६
२ यजुः १८.९
३ अथर्व० ६.४७.१
४ यजुः ३६.१८
५ अथर्व० १९.१५.५-६
६ वही ३.३०.३
७ महाभारत (महा०) १२.२६.१९
८ तुलना करो, श्रीमद्भागवतमहापुराण ९.२१.१२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि व्यास के राष्ट्रीय या सामूहिक हितचिन्तन के उक्त भाव को ही अन्य शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि १८ पुराणों में व्यास ने महत्त्वपूर्ण बातें तो केवल दो ही कहीं हैं और वे इस प्रकार हैं कि जनताजनार्दन या दूसरों का उपकार करना तो पुण्य है और दूसरों को सताना या पीडा देना पाप होता है -

"अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्"॥[१]

राष्ट्रीय एकता को धर्म के सार के रूप में प्रतिपादित करते हुए महाभारत में ही अन्यत्र भी कहा गया है -

"श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्"॥[२]

वैदिक ऋषियों की दृष्टि में तो राष्ट्रीयता का यह स्वरूप है कि वे सभी को अमृतस्वरूप उस परमपिता परमात्मा का ही प्रिय पुत्र मानते हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वस्तुतः वहाँ सबका सह-अस्तित्व स्वीकृत है- **"शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः"**।[३] जैसे सब नदियों का आश्रय एकमात्र समुद्र है वैसे ही वेदों के अनुसार आत्मतत्त्व की दृष्टि से सब प्राणियों एकमात्र नीड़ वह ईश्वर है - **"यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्"**[४] तथा **"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्"**। यहाँ न केवल मनुष्यों का ही अपितु बलिवैश्वदेवयज्ञ के रूप में पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखा गया है। पशुओं के प्रति संवेदना की इससे अधिक और क्या पराकाष्ठा होगी कि जो **"गावो विश्वस्य मातरः"**[५] कहकर गाय को माता जैसे पूजनीय शब्द से सम्बोधित करते हुए उसे यजुर्वेद की भाषा में 'अघ्न्याः/अहन्तव्याः' कहा गया है- **"आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा—"**।[६]

इसके साथ ही प्रायः जहाँ आज कुत्ते-बिल्ली से घृणा की जाती है वहाँ इस देश में थाली में उच्छिष्टत्याग द्वारा उन्हें आज भी गाँवों में भोज्य अंश देने की परम्परा रही है; क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि इनके हल अलग से थोड़े ही चलेंगे। इनका जीवन भी हमारे साथ ही बंधा

"न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः"॥।

१ अनुपलब्धमूल
२ महा० ५.२३८.१
३ ऋक्० १०.१३.१
४ यजुः ३२.८
५ विष्णुधर्मोत्तरपुराण २.४२.३
गावो वितन्वते यज्ञं गावो विश्वस्य मातरः ।
शकृन्मूत्रं परं तासामलक्ष्मीनाशनं स्मृतम् ॥
६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता १.१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुआ है। प्राचीन काल में अपने निवासगृहों में इन पक्षियों के लिए भी रहने की व्यवस्था की जाती थी जिसके लिए 'वलभी' शब्द का प्रयोग प्रमाण है। यह परम्परा गाँवों के कुछ घरों में आज भी देखी जा सकती है। पञ्जाब प्रदेश में आज भी कुछ मन्दिरों की भूमि ट्रस्टी लोगों के साथ-साथ साक्षात् कुत्ते-बिल्ली के नाम पाई जाती है और वहाँ पहले कुत्ते-बिल्लियों के लिए भोजन बनता है, बाद में अन्य लोगों के लिए। अतः इनका ध्यान भी हमें ही रखना होगा। इस प्रकार उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि पशु-पक्षियों के बिना मानव-जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हमारे बहुत से शास्त्रीय सिद्धान्त भी इन्हीं की उपमाओं से पुष्ट होते हैं। कुछ प्रमुख लोकन्याय हैं, जैसे - काकाक्षिगोलक, वन्यगजशौच तथा काकदधिरक्षण।

परन्तु आज की वैश्वीकरणगत मारामारी या गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में सर्वत्र बाजारवाद की भावना है, आत्मीयता की नहीं, जबकि वैदिक संकल्पना में परिवारवाद की अनुभूति होती है। इनमें जहाँ बाजारवाद में विनाश की भावना के बलवती होने से व्यक्ति एक को मारकर फिर आगे बढ़ता है अर्थात् नेम - जीतवू की नीति अपनाता है वहाँ परिवारवाद में सहयोग या सह-अस्तित्व की भावना प्रधान होने से समाज में समन्वित विकास होता है। वैदिक ऋषियों की 'इदं न मम' मूलक यज्ञापरपर्याय यही राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि है।

बडे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस थ्ंउपसल ज्तमम या परिवार नामक संस्था को हमारे ऋषियों ने बड़े विचार करने के बाद हमें दिया था जिसको देखने के लिए अब विदेशियों में भी रुचि बढ़ रही है, आज हम उसे छोड़ रहे हैं। गीता के अनुसार भी राष्ट्रीयता के प्रतीक पण्डित का लक्षण यही है कि जो विद्या-विनय से सम्पन्न ब्राह्मण के विषय में, गाय के विषय में, हाथी के विषय में तथा कुत्ते के विषय में समानभाव रखता है, वही समदर्शी व्यक्ति पण्डित कहलाने का अधिकारी है -

"विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः"॥[१]

सर्वत्र आत्मभाव से देखने वाला व्यक्ति ही यहाँ परमयोगी स्वीकार किया गया है, फिर चाहे उसे ऐसा मानने में सुख हो या दुःख -

"आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः"॥[२]

कालिदास भी राजा को प्रजा के हितार्थ प्रवृत्त होने में ही तथा परिजनों के विषय में दक्षिण या उदार होने में ही उसे सार्थक मानते हैं-

(क) **"प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः"।**[३]

---

१ गीता ५.१८
२ वही ६.३२
३ अभिज्ञान शाकुन्तल ७.३५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ख) **मूर्धिष्ठं मव दक्षिणां परजनं**

(ग) **क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रः**

(घ) **आतत्रिणाय कः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि**[2]

राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि सबको ध्यान रखना, सबको साथ लेकर चलना अर्थात् मध्यम मार्ग अपनाते हुए सर्वत्र समन्वय स्थापित करना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेद तो समन्वय का ही प्रतिपादन करते हैं। ये समन्वय स्थापित करते हैं - मार्ग और त्याग में, समता और विषमता में, आसक्ति और विरक्ति में, संवाद और विवाद में, संकल्प और विकल्प में[6], धन कमाने और उसे व्यय करने में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, इच्छा और आवश्यकता में, उपभोग और उपयोग में, सुख और दुःख में[9], मेरा और तेरा में, सम्मान और सामान्य में, दोहन और शोषण में, स्व और पर में, तथा बन्ध और मोक्ष में[10]। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में इस पृथ्वी को धारण करने वाले छह तत्त्वों को बताया गया है -

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु[11]॥

अर्थात् महान् सत्य, उग्र या बल, ऋत या परम सत्य व्यवस्था, कार्य करने की दृढ़ संकल्प, तपस्या, वेद का ज्ञान और यज्ञ-ये छह तत्त्व पृथिवी को धारण करते हैं। सत्य को लेकर अन्यत्र भी अथर्ववेद में ही कहा गया है- "सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः"[12]। वेदप्रोक्त सत्य तथा अहिंसा को यह सत्याग्रह ही है जिसने मोहनदास कर्मचन्द गांधी को महात्मा गांधी के रूप में राष्ट्रपिता बना दिया। वास्तव में स्वामी श्रद्धानन्द जी के अनुसार भी हमें यह नहीं देखना चाहिए कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं? सत्य को दृढ़ता से पकड़ो। सत्य ही सारे संसार का आधार है। यदि तुम्हारा मन, वचन और कर्म सत्यमय है तो समझो कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया।

---

१ वही ४.१.१

२ रघुवंश २.५३

३ अभिज्ञान शाकुन्तल १.११

४ देखें, यजुः, ४०.१ "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः"।

५ द्र० ऋक्०, १०.१९१.२ "सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्॥"

६ द्र० यजु०, ३१.१ "अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते"

७ द्र० अथर्व०, ३.२४.५ "शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर"।

८ द्र० पाण्डवगीता-
"जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि"॥

९ द्र० गीता २.३८ "सुखदुःखे समे कृत्वा----"

१० द्र० महा० १२.२९५.१ - "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः"।

११ अथर्व० १२.१.१

१२ वही १४.१.१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रसिद्धि के पीछे भागकर कोई काम मत करो। प्रसिद्धि के पीछे भागने से कभी किसी को प्रसिद्धि नहीं हुई। अपने सामने एक उद्देश्य रख लो। उसी में लग जाओ, फिर पतन असंभव है। उपदेशक बनो या मत बनो पर एक बात याद रखो कि बनावटी मत बनो। परमात्मा सबको वाणी की शक्ति या उपदेश देने की शक्ति नहीं देता। अतः वाणी न हो न सही, किन्तु आपका आचरण सत्यमय हो। न तो स्वयं नट बनो और न ही इस संसार को नाट्यशाला बनाओ। सदा स्वच्छ जीवन रखो। जिस देश के लोगों का आचरण सत्यमय होगा वह देश कभी पराजित नहीं हो सकता।

इस उपर्युक्त अथर्ववेदीय सूक्त में भूमि को माता कहा गया है अर्थात् भूमि मेरी माता है, वह मुझ पुत्र के लिए दुग्ध प्रदान करे -

"सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः।
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"॥[१]

ध्यान रहे कि भारतीय चिन्तन में जिसे सर्वाधिक आदरणीय स्थान दिया जाता है उसे माता कह दिया जाता है।[२] स्पष्ट है कि यहाँ भूमि को माता कहने से राष्ट्रभूमि या मातृभूमि सर्वाधिक आदृत्य बन जाती है। यद्यपि सड़क-निर्माण आदि विकासकार्यों के लिए कई बार भूमि को खोदना भी पड़ता है जिससे भूमिक्षरण तथा प्रदूषण आदि दोष सम्भावित हो जाते हैं परन्तु ऋषि को इस बात का पूरा ज्ञान है। इसलिए वह कहता है कि हे भूमि माता! यह जो मैं तुझ को खोद रहा हूँ, मैं शीघ्र ही उसकी क्षतिपूर्ति कर दूँगा- **"यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु"**।[३] ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी नानाधर्मा लोग और विभिन्न वाणी बोलने वाले लोग इस धरती पर रहते थे जिनमें सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए भूमि माता से प्रार्थना की गई है -

"जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती॥"[४]

यहाँ विवाचस् शब्द जाति, वर्ण, प्रान्त आदि भेदों का भी उपलक्षण जानना चाहिए। इसके बाद ऋषि इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आगे बढ़कर सदा जागने के लिए प्रेरित करने के लिए कहता है- **"वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः"**[५] तथा **"यतेमहि स्वराज्ये"**।[६] सुना जाता है कि जब स्वामी विवेकानन्द जी विदेशयात्रा से वापिस अपने देश में आए तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने सारे शरीर पर मिट्टी लीपकर मिट्टीस्नान

---

१ वही १२.१.१०; १२
२ तुलना करो, वही १९.७१.१ "स्तुता मया वरदा वेदमाता"।
३ वही १२.१.३५
४ वही १२.१.४५
५ यजु: ९.२३
६ ऋक. ५.६६.६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया जो उनकी राष्ट्रभक्ति को ज्ञापित करता है। स्वामी विवेकानन्द जी की राष्ट्र को देवता मानने की परिकल्पना का मूल आधार भी यही उपर्युक्त वैदिक वाक्य प्रतीत होता है।

वैदिक ऋषि की राष्ट्रीय-भावना को समझने के लिए यजुर्वेद की यह राष्ट्रीय- प्रार्थना अवश्य द्रष्टव्य है -

"आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढा अनड्वान् आशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा[1] जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्"।[2]

संस्कृतवाङ्मय में तो अपनी संकीर्णता को छोड़कर या खोलकर ऐसी उदारता या विशालता को प्राप्त करना कि जिसमें यह सारी वसुधा ही अपनी कुटुम्ब हो जाए - **"वसुधैव कुटुम्बकम्"**[3], विद्या माना गया है - **"सा विद्या या विमुक्तये"**।[4] वेदों में तो ईश्वर को सारे संसार या विश्व का एकमात्र आश्रयस्थान घोषित किया गया है- **"यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्"**।[5]

वैदिक ऋषियों को इस बात का पूरा ज्ञान था कि अर्थ तथा काम की अमर्यादित अधिकता समाज के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए इन्होंने इन दोनों को धर्म से अनुशासित होने पर ही प्रशस्य या स्वीकार्य माना था; क्योंकि जब पैसा अधिक होता है तो भौतिक विकास तो, भले ही, हो जाता है परन्तु जीवन बहुत पीछे छूट जाता है। तदनुसार जीवन में अयाचित परिवर्तन होते हैं, जैसे पहले छोटे मकान से बड़ा मकान होता है तथा छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाती है। इसके बाद बूढ़ी पत्नी से युवा पत्नी के रूप में परिवर्तन होता है। विदेशों में तो दोनों पति-पत्नी इसी बात को लेकर चिन्तित रहते हैं कि कल तक भी उसका साथी उसके साथ रहेगा या नहीं। कई बार तो एक दिन में ही जीवनसाथी का परिवर्तन होता देखा गया है। परन्तु यह अच्छी स्थिति नहीं है। सुख तो संयममूलक स्थायित्व में ही होता है, प्रतिदिन की अदला-बदली में नहीं। इससे समाज या राष्ट्र में अव्यवस्था हो जाती है। वैसे भी श्वोभावरूप इस नश्वर वित्त से कोई कब तृप्त हुआ है - **"न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः"**[6] तथा कामनाओं के उपभोग से कामनाएँ कब शान्त हुई हैं -

"न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।

---

१ ध्यान रहे कि 'पुरन्धि' इस वैदिक शब्द में यह गम्भीर भाव निहित है कि जो स्त्री पुर या घर को धारण करे या बसाकर दिखाए वही 'पुरन्धि' कहलाती है। वैदिकसंस्कृति में तलाक की कोई अवधारणा नहीं है।

२ यजु: २२.२२

३ शार्ङ्गधरपद्धति २७३

४ विष्णुपुराण १.१९.४१

५ यजु: ३२.८

६ कठोपनिषद्० १.२७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते" ॥[१]

वास्तविकता तो यह है कि इच्छाएँ तो उसकी पूरी हो सकती हैं जो बिना इच्छाओं के हो। सब पुरुष अर्थ के दास हैं परन्तु यह अर्थ किसी-किसी का ही दास है -

"अर्थस्य पुरुषो दासोऽर्थो दासस्तु कस्यचित्।
इति मत्वा महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवः ॥"[२]

वैदिक दृष्टि ऐसी अर्थसंस्कृति की ही पक्षधर है। राष्ट्रीय भावना को मन में रखकर ही साहित्य में चारों पुरुषार्थों में धर्म को पहला स्थान दिया गया है जिससे अर्थ और काम धर्मानुप्राणित होने से समाज में किसी के साथ अन्याय या भेदभाव न हो; अन्यथा राष्ट्र स्थिर न रहकर विखण्डित हो जाएगा; क्योंकि आज देश में प्रायः जितने भी अपराध दिखाई दे रहे हैं, वे लगभग अर्थ तथा काम की अधिकता से सम्बद्ध ही हैं जो कि राष्ट्र ही एकता या सौमनस्य के लिए ठीक नहीं हैं। इनपर धर्म ही नियन्त्रण कर सकता है और अखिल धर्म का मूल वेद है।[३]

भाव यह है कि राष्ट्रीयता तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज में किसी का शोषण न हो, विषमता न हो अर्थात् सर्वत्र समरसता हो। तदनुसार यहाँ अपरिग्रह को प्रमुख स्थान दिया गया है अर्थात् उतनी ही वस्तुओं का सङ्ग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यक हैं। अनावश्यक वस्तुओं के एकत्र सङ्ग्रह से समाज या राष्ट्र में सन्तुलन न रह पाने से फिर आक्रोश या वैमनस्य अथवा महँगाई बढ़ेगी और उससे शान्ति भङ्ग होकर फिर राष्ट्र में कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। फलतः राष्ट्रीयता खतरे में पड़ सकती है। हम महात्मा बुद्ध या महर्षि दयानन्द को इसलिए नहीं पूजते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा Bank Balance था अपितु हम उन्हें इसलिए पूजते हैं कि इन्होंने तो वह भी त्याग दिया था जो इनका अपना था, अनावश्यक सङ्ग्रह तो ये क्या करते। अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि अधिक परिग्रह के कारण राज्य में यदि कोई भूखा सो रहा है तो निश्चयेन कहीं न कहीं उत्पात हो सकता है, अर्थात् राष्ट्र में शान्ति नहीं हो सकती; क्योंकि भूखे व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अतः वह कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। **"बुभुक्षितः किं न करोति पापम्"**[४] इस संस्कृत सुभाषित का भी यही प्रासङ्गिक निहितार्थ है।

सारा खेल विचारों या संस्कारों का है। विचार ही किसी को बड़ा या छोटा अथवा अपराधी बनाते हैं; क्योंकि अलगाव का अङ्कुर पहले मन में या विचारों में ही उत्पन्न होता है, बाहर तो वह बाद में निकलता है। इसलिए इन विचारों को कल्याणकारी रखने के लिए अर्थात् Brain Washing के लिए यहाँ यह प्रार्थना पायी जाती है- **"तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु"**[५]। किसी भी राष्ट्र, समाज या परिवार की एकता तब भङ्ग होती है जब लोगों के मनों में बेईमानी का भाव

---

१ मनु० २.९४
२ महा० ६.४१.३६
३ मनु० २.६ - वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।
४ पञ्चतन्त्र ४.१६
५ यजुः ३४.१-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आ जाए। इसका समाधान करते हुए भी महाभारत में कहा गया है कि तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में बनी रहे और तुम्हारा मन छोटा न होकर महान् या विस्तृत हो जाए; क्योंकि विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु है- **"धर्मे वो धीयतां बुद्धिः मनो वो महदस्तु हि"**।[१] इसे ही उपनिषद् के शब्दों में यूँ कहा जा सकता है- **"भूमावेव सुखम्। नाल्पे सुखमस्ति। भूमावेव सुखम्। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः"**।[२] संस्कृत में अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है। जो अलगाववाद की बात करता है, वह तो यहाँ बड़ी से बड़ी मृत्यु को प्राप्त करता है- **"मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति"**।[३]

गीता की विश्व को सबसे बड़ी देन उसकी यज्ञसम्बन्धी नूतन व्याख्या है। तदनुसार गीता में यज्ञ से तात्पर्य है - सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ना और परस्पर उपकार्योपकारक भाव से रहना -

"सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ"॥[४]

रघुवंश में कालिदास ने भी इस बात की ओर सङ्केत किया है-

"दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्।
सम्पद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्"॥[५]

वेदों के युग में ही यह राष्ट्रीय घोषणा हो सकती है जिसके प्रतिनिधि अश्वपति हैं-

"न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः।
नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः"॥[६]

तथा **"अतिथिदेवो भव"**।[७]

यह वेद का ही राष्ट्रीय चिन्तन है, जिसके अभाव में आज हम रोटीचोर हो गए हैं। तब वैद्य का फीस लेना पाप होता था। आज हम सब अध्यापक भी श्रुतविक्रयी हो गए हैं। इसलिए आज स्नातक बनाने वाले College/University रूपी कारखाने खुल गए हैं, आश्रम नहीं। सत्यकाम जाबाल के साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि वैदिक राष्ट्र में कोई भी बिना पिता या

---

१ महा० १५.२३.२०
२ छान्दोग्योपनिषद्० ७.२३.१
३ कठोपनिषद्० ४.१०
४ गीता ३.१०-११
५ रघुवंश १.२६
६ छान्दोग्योपनिषद्० ५.११.५
७ तैत्तिरीयोपनिषद्० १.११.२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रक्षक के नहीं था।[१] राष्ट्रीय समस्याओं की दृष्टि से जनसंख्या की अधिकता भी यहाँ प्रशस्य नहीं है- **"बहुप्रजा निर्ऋतिमाविवेश"**।[२] परन्तु आज इस चिन्तन का अभाव तथा व्यवसायीकरण वाली अर्थसंस्कृति प्रबल हो गई है। फलतः अब **"वृक्षाणां पतये नमः"**[३] न कहकर हम अरण्यसंस्कृतिमूलक पर्यावरण की शुद्धि को भूल गए हैं तथा वृक्ष की व्यावसायिक मीमांसा करने लग गए हैं। तदनुसार आज जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो हमारे मन में सर्वप्रथम यह विचार आता है कि यह कितना मूल्यवान् वृक्ष है। इसमें इतने शहतीर और इतनी कड़ियाँ निकल सकती हैं जोकि बाजार में इतने रूपयों की होंगी। परन्तु उस समय हम यह भूल जाते हैं। कि यह वृक्ष हमें छाया और फल देता है, पर्यावरण शुद्ध रखने में सहायता प्रदान करता है, भूक्षरण को रोकता है, वर्षा होने में सहायता देकर भूजलस्तर को बढ़ाता है तथा इसकी स्वतः सूखकर नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ हमारे घरों में ईंधन के रूप में भी काम आती हैं। अतः आज इस मानसिकता को तत्काल बदलने की आवश्यकता है; क्योंकि प्रत्येक वस्तु का केवल भौतिक व्यावसायिक दृष्टि से ही मूल्याङ्कन नहीं करना चाहिए।

वैदिक राष्ट्रीय चरित्र की विश्वजनीनता के कारण ही मनुस्मृति में कण्ठरवेण यह उद्घोष किया गया है -

"एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः"॥[४]

चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण भारत जैसे महान् राष्ट्र में रहना तो बड़े भाग्य से मिलता है जिसके लिए देवता भी स्पृहा (कामना) करते हैं-

"गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्"॥[५]

आज का मानव बड़े जोर-शोर से मानवाधिकारों की बात करता है और इसे सभ्यता की परम उपलब्धि बताता है परन्तु उसके बीज भी **"मनुर्भव"**[६] तथा **"ऋषिः स यो मनुर्हितः"**[७] इत्यादि वैदिक मन्त्रों में देखे जा सकते हैं जिसकी और अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हुए व्यास

---

१ सत्यकाम जाबाल का यह औपनिषदिक आख्यान हमें बताता है कि उस समय स्त्री का कितना सम्मान था जिसका कोई पिता या रक्षक नहीं होता था तो आचार्य या राजा उसका अकारण बन्धु हो जाया करता था। एक प्रसङ्ग में दुष्यन्त भी कहता है -
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना।
स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम् - अभिज्ञानशाकुन्तल ६.२३

२ ऋक्० १.१६४.३२

३ यजुः १६.१९

४ मनु० २.२०

५ विष्णुपुराण २.३.२५

६ ऋक्० १०.५३.६

७ वही १०.२६.५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहते है।- **"तदिदं वो गुह्यं ब्रह्म प्रब्रवीमि न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्"**[१]। इसी वैदिक भाव को आत्मसात् करते हुए सुमित्रानन्दन पन्त भी कहते हैं- **"सुमन सुन्दर विहग सुन्दर, मानव तुम सबसे सुन्दरतम"**। परन्तु वैदिक विचारधारा तो इससे भी आगे तक जाती है और यह घोषणा करती है कि इस पृथ्वी पर केवल मानव ही नहीं अपितु अन्य प्राणी भी रहते हैं। उनके प्रति भी मानव का कुछ दायित्व है अर्थात् मानव का दायित्व केवल भूलोकवासियों के कल्याण तक ही सीमित नहीं है अपितु इस अनन्त ब्रह्माण्ड में विभिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के साथ भी मानव उपकार्योपकारक भाव से जुड़ा है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, वे मानवकेन्द्रित हैं। इनमें मानवेतर भूतजात के कल्याण को कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता है; जबकि सत्य यह है कि मानव का तो अस्तित्व टिका ही मानवेतर भूतजात के अस्तित्व पर है। संसार के अन्य किसी भी धर्म में राष्ट्रीय लोकहित को लेकर न इतनी व्यापक अवधारणा पाई जाती है और न ही भूतमात्र के प्रति दायित्वचेतना का कोई सङ्कल्प।

परन्तु आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज सर्वत्र अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिनका शुद्धीकरण वेद भी नहीं कर सकते- **"आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः"**।[२] इसलिए अब भारत के स्थान पर विदेश में रहना अधिक सौभाग्य का विषय हो गया है, जैसा कि आज प्रायः देखा भी जा रहा है। अब हम **"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"**[३] इस सन्देश को भूल रहे हैं। यदि हमें पुनः भारत को देवभूमि[४] बनाना है या उसे प्राचीन गौरव प्राप्त करना है या जो खो गया है, उसे पुनः प्राप्त करना है अथवा आध्यात्मिकता के कण तथा भौतिकता के टन के अन्तर को समझना है तो फिर से हमें एक बार पुनः सर्वज्ञानमय तथा अखिलधर्ममूल वेद की शरण में आना होगा।

---

१ महा० शान्तिपर्व १८०.१२

२ विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३.२५०.७
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः ।
आचारहीनेन तु धर्मकायतं हि सव भवतीह मिथ्या ॥
तुलना करो - महा० उद्योगपर्व ३५.४२
नैनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम् ।
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाश्छन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥
वसिष्ठस्मृति ६.३ में इस श्लोक का निम्न पाठान्तर पाया जाता है -
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः।
छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव तापतप्ताः॥

३ तुलना करो - अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते ।
पितृपादार्जिता भूमिः दरिद्रा पि सुखावहा ॥

४ तुलना करो, कुमारसम्भव, ५.४५ - पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानवतावादी वैदिक संस्कृति या वैदिक चिन्तन को लेकर पं. जवाहरलाल नेहरू का भी यह मानना है कि धार्मिक या साम्प्रदायिक कर्मकाण्डी आस्था पर स्थिर रहते हुए भी भारतीय या वैदिक संस्कृति के प्रति आस्थावान होना पृथक्तावादी साम्प्रदायिक मानवाधिकारहनन तथा विवादपूर्ण वातावरण को समाप्त करने या परिवर्तित करने का एकमात्र मार्ग है- **"नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"**[१] इस उदार दृष्टि के कारण अथवा विश्वशान्ति की भावना से पूरित होने के कारण ही आज वैदिक मन्त्र लन्दन के बंकिघम पैलेस में आयोजित समारोह में तो सुने-सुनाए जा रहे हैं तथा इसी तरह अमेरिका की सीनेट का अधिवेशन तो, भले ही, वैदिक ऋचाओं के उद्घोष से पवित्र हो रहा है परन्तु अपने ही देश में इस प्रकार के सात्त्विक आग्रह को साम्प्रदायिक माना जा रहा है। 'सरस्वतीवन्दना' तथा 'वन्दे मातरम्' का गाना भी इसी श्रेणी में माना जाता है। आश्चर्य एवं खेद है कि महात्मा गाँधी तथा पं० नेहरू के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों में मानवाधिकारवादी इस वैदिक सांस्कृतिक मान्यता या अवधारणा के लिए कोई आग्रह नहीं है।

वास्तविकता यह है कि दुर्भाग्यवश वेदाध्ययन या संस्कृत आज राजनीति का शिकार हो गई है। इस पर दलविशेष का ठप्पा लग जाने से यह अन्य दलों के लिए अछूत सी बन गई है। इसलिए किसी न किसी बहाने इसके अध्ययन को निरुत्साहित किया जाता है जोकि भारत की अस्मिता या इसके भविष्यत् को देखते हुए सुखद नहीं है। यदि वेद या संस्कृत ही नहीं रही तो भारत भी फिर भारत नहीं रह पाएगा- **"संस्कृतिः संस्कृताश्रिता"**।

संस्कृत या वेदों की इस भारतीयता के कारण ही सम्भवतः गाँधीजी ने कहा था कि संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान से किसी भी भारतीय को वञ्चित नहीं रखना चाहिए; क्योंकि संस्कृत भारतीयता की पहचान है। इसी बात को समर्थन देते हुए नेहरू जी ने भी कहा था कि यदि कोई मुझसे एक शब्द में भारत की सबसे बड़ी सम्पत्ति के विषय में पूछे तो मैं निःस्संकोच रूप से उसे संस्कृत कहूँगा। इसी प्रकार जर्मन दार्शनिक शॉपेन हॉवर का भी मानना है कि "जिन उपनिषदों ने मेरे जीवनकाल में मुझे शान्ति प्रदान की है, मुझे विश्वास है कि जब मेरे प्राण निकल रहे होंगे तब भी ये उपनिषद् ही मुझे शान्ति प्रदान करेंगी।" लॉर्ड मैकाले ने भी अपनी नई शिक्षापद्धति को लागू करने से पहले यह देखने का प्रयास किया था कि भारत में वह एक ऐसी कौन सी वस्तु है जो समग्र देश को एकता के सूत्र में बाँध रही है तो उसने भी यह पाया कि वह वस्तु केवल संस्कृत या वैदिक संस्कृत ही है जिसने चाहे कर्मकाण्ड के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में या फिर चाहे अन्य किसी भी रूप में, सारे भारत को इकट्ठा रखा हुआ है। फलतः उसने भारतीयों में आत्मगौरव को नष्ट करने के लिए, अपने अतीत के प्रति उनमें आत्मग्लानि का भाव भरने के लिए अपनी शिक्षणपद्धति में संस्कृत के लिए कोई स्थान नहीं रखा; अन्यथा मुझे यह कहने में कोई सङ्कोच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रतासङ्ग्राम में अधिसङ्ख्य बलिदानी वैदिकसंस्कृति से ही प्रेरित या अनुप्राणित रहे हैं जिसकी पुष्टि स्वतन्त्रतासङ्ग्राम के इतिहासग्रन्थों से की जा सकती है।

---

१ यजुः ३१.१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ध्यातव्य है कि संस्कृत को पहले खतरा कम था, अब अधिक है क्योंकि पहले शत्रु बाहरी या आता हुआ दिखाई देता था और लोग भावनात्मक रूप से संस्कृत की सुरक्षा से जुड़े हुए भी थे। फलतः संस्कृत में यदि कोई किसी को गाली भी देता था तो लोग उसे वेदमन्त्र के समान पवित्र समझ कर सम्मान देते थे। यद्यपि संस्कृत को लेकर सामान्य जनता की इस अगाध निष्ठा का एक दुष्परिणाम यह भी रहा कि फिर एक वर्गविशेष के द्वारा उचित-अनुचित जो कुछ भी स्वार्थवश संस्कृत के ग्रन्थों में प्रक्षिप्त कर दिया गया, वह सब प्रामाणिक बन गया और उसके परिणामस्वरूप समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया। परन्तु अब शत्रु अन्दर से है, आता हुआ दिखाई नहीं देता अर्थात् जड़ कट जाने पर ही उसका पता लग पाता है और भौतिकता के प्रभाववश जनसामान्य भी भावनात्मकरूप से संस्कृत की सुरक्षा से असम्बद्ध सा हो गया है। इसलिए आज इस प्राचीन राष्ट्रीय भाषा या वेदों की सुरक्षा का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। परन्तु इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यह तो अमरबेल की तरह सदा जीवित रहने वाली अमरों की अमरभाषा है। अतः जब वेदों का वह स्वर्णकाल नहीं रहा तो फिर उनका यह प्रतिकूल समय भी नहीं रहेगा। निश्चय ही अच्छा समय भी पुनः अवश्य आएगा -

"सुख गर नहीं रहता तो दुःख भी कब रहता अनन्त।
लू लाती है गर वर्षा तो पतझड़ के है आगे बसन्त"॥

वेदवाणी तो कण्ठरवेण घोषणा कर रही है-

"देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति"।[१]

तथा "अभी न होगा मेरा अन्त गूँजेंगे हम दिग्दिगन्त"॥

इसलिए यदि राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित करना है तथा आगे आने वाली युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना का भाव जगाना है तो हमें आग्रहमुक्त होकर संस्कृत या वेदों का प्रत्यक्ष या परोक्ष पढ़ना/पढ़ाना सबके लिए आवश्यक करना होगा जैसाकि महर्षि दयानन्द भी कहते हैं- "वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है"।[२] क्योंकि "चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति-आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति"[३] इस वचनानुसार पढ़ने से चिन्तन बनता है और चिन्तन से फिर विचार बनता है। विचार के बाद फिर उसका जीवन में आचरण होता है। व्यक्ति तो यथासमय मर जाता है परन्तु उसका विचार सदा जीवित रहता है। किसी कारणवश दबा हुआ होने पर भी अनुकूल समय आने पर वह पुनः प्रस्फुटित हो जाता है।

डॉ० भीम सिंह
प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

---

१ अथर्व० १०.८.३२

२ तुलना करो - महाभाष्य, पस्पशाह्निक - ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।

३ वही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वेदों में परमतत्त्व

डॉ. गणेशदत्त शर्मा

वेद के अनुसार सच्चिदानन्द परमेश्वर अथवा परमात्मा ही एकमात्र परमतत्त्व है। वही समस्त वेदादि शास्त्रों का प्रतिपाद्य तथा सबका उपास्य एवं सबके द्वारा प्राप्तव्य है। इस निबन्ध में वेदमन्त्रों में उपलब्ध परमतत्त्व की जिज्ञासा, परमतत्त्व का स्वरूप, परमतत्त्व के विविध नाम एवं परमतत्त्व की प्राप्ति का विवेचन अपेक्षित है।

परमतत्त्व विषयक प्रश्न एवं जिज्ञासाएँ

जिज्ञासा एवं सन्देह की भावना में दर्शनशास्त्र का बीज निहित है। वैदिक ऋषियों ने जगत् के स्रष्टा एवं इसके आधारभूत परमतत्त्व के विषय में जो जिज्ञासाएँ प्रकट की हैं, उनमें मूल दार्शनिक अवधारणा जन्म लेती हुई प्रतीत होती है। विश्व के अधिष्ठान एवं उसके आदिकर्त्ता के विषय में एक मन्त्र में प्रश्न किया गया है-

किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणंकतमत्स्वित्कथाऽऽआसीत्।[१]

सृष्टि के आविर्भाव के विषय में "नासदीयसूक्त" का ऋषि प्रश्न करते हुए कहता है- "कौन जानता है? और कौन बताएगा कि यह सृष्टि कहाँ से आ गयी ? - **को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः**[२] । अग्रिम मन्त्र में वही ऋषि यहाँ तक कह डालता है- "इस सृष्टि का जो अध्यक्ष परम आकाश में स्थित है वह भी इसके रहस्य को जानता है या नहीं जानता"-

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥[३]

सृष्टि-रचना को भवन-निर्माण के समान मानते हुए मन्त्रद्रष्टा ऋषि एक मन्त्र में यह पूछता है कि- "वह कौन-सा वन था? और, वह कौन-सा वृक्ष था? जिसे काट-छीलकर धरती और आकाश का निर्माण किया गया।"

किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ॥[४]

अन्यत्र इस संसार के आधार के विषय में प्रश्न करते हुए वैदिक कवि कहता है- "जिस पर भूमि, अन्तरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, चन्द्र, सूर्य तथा वायु ठहरे हुए हैं - बताओ वह आधार कौन सा है?" -

---

१ यजु. १७/१८
२ ऋक्. १०/१२९/६
३ ऋक्. १०/१२९/७
४ ऋक्. १०/८१/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता।
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः।
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः।[१]

वस्तुतः देखा जाय तो परमतत्त्व की इन जिज्ञासाओं में ही दर्शन का मूल छिपा है।

एक ही परमसत्ता का सङ्केत

चिरन्तन ऋषियों ने उपर्युक्त प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करके यों ही नहीं छोड़ दिया है अपितु अपनी अनवरत साधना से इनके समाधान की खोज भी की है और सृष्टि के मूल में एक ही आधारभूत परमात्मा, परब्रह्म, प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ को परमतत्त्व के रूप में स्वीकार किया है, जिसका वर्णन मन्त्रों में दृष्टव्य है-

(क) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥[२]

(ख) येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृळ्हा येन स्वः स्तभितं येन नाकः।[३]

(ग) स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।[४]

(घ) तद्दाधार पृथिवीं विश्वरूपम्।[५]

(ङ) यो देवेष्वधिदेव एक आसीत्।[६]

(च) द्यावाभूमी जनयन् देव एकः।[७]

इन सन्दर्भों में परमतत्त्व को "हिरण्यगर्भ" अर्थात् सृष्टि के गर्भरूप या बीजरूप अथवा प्रजापति के नाम से चित्रित करते हुए सारे जगत् का आधार, सबका उत्पादक तथा सब कुछ जानने वाला बताया गया है। इस भाँति मन्त्रों में सृष्टि के मूल में एक ही परमसत्ता की ओर स्पष्ट सङ्केत किया गया है।

प्रश्नों में निहित उत्तर

दिव्यकाव्य वेद की यह विशेषता है कि वहाँ मन्त्रों में एक ही साथ विश्वसत्ता के विषय में प्रश्न किये गये हैं और वहीं पर उनके उत्तर भी निहित हैं। उदाहरणार्थ - "कस्मै देवाय हविषा

---

१ अथर्व. १०/७/१२
२ ऋक. १०/१२१/१
३ ऋक. १०/१२१/५
४ यजु. ३२/१०
५ अथर्व. १०/८/११
६ ऋक्. १०/१२१/८
७ ऋक्. १०/८१/३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विधेम" अर्थात् हम किस देव की स्तुति करें - इस मन्त्रांश में यदि "कस्मै" को सर्वनाम मानें तो यहाँ प्रश्न किया गया है, किन्तु यदि "कस्मै" को आचार्ययास्क के अनुसार सुख का वाचक मानें तो इसीमें उसका उत्तर भी दिया गया है। अर्थात् हम सुखस्वरूप परमात्मा अथवा प्रजापति की पूजा करें। वेद में "कः" शब्द प्रजापति का भी वाचक है।[१] कहीं-कहीं ऐसा भी है कि विश्वात्मा के विषय में प्रश्न किसी अन्य सूक्त अथवा मन्त्र में प्रस्तुत किया गया है और उसका उत्तर कहीं अन्यत्र प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ सृष्टि के उपादान के विषय में "**किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस**" कहकर जो प्रश्न[२] में उपस्थित किया गया है, उसका उत्तर वहाँ पर नहीं है। उसका उत्तर[३] में यह कहकर दिया है- "**ब्रह्म तद्वनं ब्रह्म उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः**" - अर्थात् ब्रह्म ही वह वन था और ब्रह्म ही वह वृक्ष था जिसे काट-छीलकर द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया। यद्यपि इस उत्तर की झलक हम मन्त्र में "**क उ वृक्ष आस**" - के "**कः**" में भी देख सकते हैं जो कि सुख या आनन्दस्वरूप परमात्मा का वाचक है। कुछ विद्वानों के अनुसार आनन्दस्वरूप ब्रह्म को ही द्यावापृथिवी के निर्माण में वन और वृक्ष के रूप में चित्रित करना वेदान्तदर्शन की उस मान्यता का आधार प्रतीत होता है जिसके अनुसार वह परमतत्त्व परब्रह्म ही अपने चैतन्य से सृष्टि का निमित्तकारण तथा अपनी माया की उपाधि के कारण उसका उपादानकारण भी है।

जगत् के आधारभूत (स्कम्भ) के विषय में जो प्रश्न[४] में "**स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः**" कहकर किया गया है- उसका उत्तर उसके अगले सूक्त[५] में परब्रह्म परमात्मा को स्कम्भ नाम से पुकारते हुए इस प्रकार दिया गया है- यह द्युलोक और पृथिवीलोक स्कम्भ अर्थात् स्तम्भ की भाँति जगत् को धारण करने वाले परमात्मा के धारण करने से ही ठहरे हुए हैं। यह सब जो कुछ भी प्राणवान् तथा गतिमान् जगत् है वह स्कम्भ के सहारे ही सत्तावान् है-

स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः।
स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत् प्राणन्निमिषच्च यत्।

इस भाँति वेद के उपर्युक्त सन्दर्भों में परमसत्ता की ओर स्पष्ट सङ्केत के साथ-साथ उसके सर्जकत्व, धारकत्व तथा सर्वेश्वरत्व आदि गुणों का भी कथन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वैदिक तत्त्वद्रष्टा महर्षि दयानन्दसरस्वती परब्रह्म परमात्मा को जगत् का निमित्तकारण मानते

---

१ यास्क निरुक्त १०/२० दुर्ग व्याख्या
२ ऋक्. १०/८१/४
३ तैत्तिरीयब्राह्मण २/८/९/६
४ अथर्व. १०/७/१२
५ अथर्व. १०/८/२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं। उनकी दृष्टि में जगत् का उपादानकारण प्रकृति ही है, ब्रह्म नहीं। साथ ही वे उपर्युक्त जिज्ञासात्मक व प्रश्नात्मक मन्त्रों में प्रयुक्त "कः" पद को सुखस्वरूप परमात्मा का ही वाचक मानते हैं जो कि नितान्त युक्तियुक्त है।

परमतत्त्व का स्वरूप

वेदमन्त्रों में परमतत्त्व के स्वरूप का वर्णन अत्यन्त रोचक शैली में किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में उस तत्त्व को "विश्वकर्मा" नाम से एकमात्र विश्वशक्ति सिद्ध करते हुए कहा गया है कि - "सब ओर नेत्र वाला, सब ओर मुख वाला, सब ओर भुजाओं वाला तथा सब ओर पैर वाला वह एकमात्र देव द्यावाभूमी को उत्पन्न करके अपने भुजारूपी पंखों से सारे विश्व का सञ्चालन भी कर रहा है।

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्।
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥[१]

परमात्मा की विश्वरूपता के अतिरिक्त वेदमन्त्रों में कहीं उसे अकाम, धीर, अमृत, स्वयम्भू, रस से तृप्त तथा अपने में परिपूर्ण, कहीं पर कवि-मनीषी, परिभू, स्वयम्भू एवं कहीं पर सबका एकमात्र राजा व शासक आदि गुणों से मण्डित किय गया है-

(क) **अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू-**
रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः ।[२]

(ख) **कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः।**[३]

(ग) **एको विश्वस्य भुवनस्य राजा।**[४]

(घ) **यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।**
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥[५]

परमतत्त्व की विलक्षणता का चित्रण करते हुए एक मन्त्र में आलङ्कारिक ढँग से कहा गया है-

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥[६]

---

१ ऋक्. १०/८१/३
२ अथर्व. १०/८/४४
३ यजु. ४०/८
४ ऋक्. ३/४६/२
५ ऋक्. १०/१२१/३, यजु. २३/३/, २५/११
६ यजु. ४०/५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् वह परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता। अभिप्राय यह है कि वह कूटस्थ है, अविचल है और सर्वव्यापक है। वह दूर भी है और पास भी है। वह इस समस्त जगत् के अन्दर भी है और बाहर भी है अर्थात् कहीं भी उसकी इयत्ता नहीं है। एक स्थान पर तो वैदिक उपासक ने साफ-साफ कह दिया है - **"यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति"**[१] अर्थात् उससे परे अथवा उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। और "पुरुषसूक्त" में तो उस अद्वितीय तत्त्व को पुरुष के नाम से सम्बोधित करते हुए वेदान्त के ब्रह्म से उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया है- **पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्**[२] । अर्थात् यह जो वर्तमान में है, जो हो चुका है और जो होगा, वह सब पुरुष ही है। यहाँ छान्दोग्य-उपनिषद् में वर्णित **"सर्वं खल्विदं ब्रह्म"**[३] की अवधारणा जन्म लेती हुई प्रतीत होती है। इस भाँति वैदिक परमतत्त्व की सर्वोच्चता एवं अद्वितीयता स्वतः सिद्ध है।

परमतत्त्व के विविध नाम

एक ही तत्त्व का अनेक नामों से कथन करने की वैदिक-शैली सर्वविदित है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है -

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥[४]

विप्रगण उस एक ही तत्त्व (परमात्मा) को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम तथा मातरिश्वा आदि अनेक नामों से कहते हैं। अन्य मन्त्रों में उस परम तत्त्व को समस्त देवों का नाम धारण करने वाला तथा देवताओं में एकमात्र देवाधिदेव कहा है-

(क) **यो देवानां नामधा एक एव।**[५]

(ख) **यो देवेषु अधिदेव एक आसीत्।**[६]

वेद के इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए आचार्य यास्क ने कहा है-

माहाभाग्याद् देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते।
एकस्यात्मनो अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति॥[७]

---

१ यजु. ८/३६
२ ऋक्. १०/९०/२
३ छान्दोग्य-उपनिषद् ३/१४/१
४ ऋक्. १/१६४/४६
५ ऋक्. १०/८२/३
६ ऋक्. १०/१२१/८
७ निरुक्त ७/१/४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देवता (दिव्य सत्ता-परमात्मा) की महिमा के कारण वह एक ही आत्मा अनेक रूपों में स्तुति किया जाता है। अन्य समस्त देव उस एक ही आत्मा (परमसत्ता) के अङ्ग-प्रत्यङ्ग अर्थात् भिन्न-भिन्न रूप हैं। "सभी देवता नाममात्र से भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु उनका महान् सामर्थ्य अथवा उनकी शक्ति एक ही है" यह वैदिक धारणा ऋग्वेद (३/५५) के मन्त्रों में यों व्यक्त की गई है-

महद्देवानामसुरत्वमेकम्

यह वाक्य उपर्युक्त सम्पूर्ण सूक्त के २२ मन्त्रों में २२ बार ही दोहराया गया है जो कि इस बात का प्रतीक है कि वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को सब देवताओं में एक ही परमात्मा या परमसत्ता को स्वीकार करने का सिद्धान्त कितना प्रिय था।

यजुर्वेद में कुछ और अधिक स्पष्टरूप से अग्नि आदि देवताओं को एक ही परमतत्त्व का अभिधायक कहा गया है-

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥[१]

अर्थात् वही एक परम आत्मा अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आपः और वही प्रजापति है। इसी प्रकार अथर्ववेद के एक मन्त्र में पुरुष, ब्रह्म, परमेष्ठी, प्रजापति तथा स्कम्भ की परमतत्त्व के साथ एकरूपता स्थापित की गई है-

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्।
यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम्॥
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः॥[२]

अर्थात् जो पुरुष में ब्रह्म को जानते हैं वे परमेष्ठी को जानते हैं। जो परमेष्ठी, प्रजापति और ज्येष्ठब्रह्म को जानते हैं वे स्कम्भ को पूर्णतः जानते हैं। उपर्युक्त वैदिक सन्दर्भों से इस मान्यता की पुष्टि होती है कि वेद में देवतावाचक सूर्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, आदित्य, प्रजापति आदि सभी नाम परमात्मा के वाचक हैं। यद्यपि इन शब्दों से वेद में अग्नि, सूर्यादि भौतिक देवों या प्राकृतिक दिव्यशक्तियों का भी बोध होता है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से ये सभी, विश्व के कण-कण में ओत-प्रोत एक ही परमात्मशक्ति परमसत्ता के विविध गुणों का विविध रूपों में बखान करते हैं और साथ ही ये शब्द यास्ककृत निर्वचनानुसार परमतत्त्व के अभिप्राय में अपनी सार्थकता भी द्योतित करते हैं।

---

१ यजु. ३२/१
२ अथर्व. १०/७/१७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देवताओं के अतिरिक्त जगत् में प्रधानता को प्राप्त अन्य पदार्थों की प्रशस्ति के माध्यम से भी वैदिक-सूक्तों में परमतत्त्व का स्तवन किया गया है। अथर्ववेद के प्राण एवं कालसूक्त इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। "प्राणसूक्त" में उस प्राण को नमस्कार किया गया है जिसके वश में सारा जगत् है, जो सबका ईश्वर है और जिस पर सब कुछ प्रतिष्ठित है-

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे।
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥[१]

"कालसूक्त" में काल को ही सबका ईश्वर और प्रजापति का भी पिता कहा गया है और यह भी बताया गया है कि काल ही ब्रह्म होकर परमेष्ठी को धारण करता है-

(क) **कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः।**[२]

(ख) **कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्।**[३]

यहाँ "काल" एवं "प्राण" स्पष्टरूप से एक ही परमसत्ता के अभिधायक हैं। इसके अतिरिक्त उच्छिष्ट[४] एवं व्रात्य[५] आदि सूक्तों में भी इन नामों से एकमात्र अद्वितीय सत्ता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वेद में जगत् के समस्त विलक्षण पदार्थों का ऐसा चित्रण किया गया है कि वे विश्व की एकमात्र सर्वोच्च सत्ता के ही अभिधायक बन गए हैं। वास्तविकता यह है कि वैदिक तत्त्वचिन्तकों में नाम के विषय में भले ही भिन्नता हो, किन्तु तत्त्व के विषय में कोई मतभेद नहीं है और सभी इस ब्रह्माण्ड में एक सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक, सर्वनियन्ता, परमात्मा अथवा परमतत्त्व को निर्विवादरूप से स्वीकार करते हैं।

परमतत्त्व की प्राप्ति

परमतत्त्व के स्वरूपज्ञान के साथ ही वेदमन्त्रों में प्रार्थना, उपासना एवं साधना द्वारा उसे प्राप्त करने की भावना के भी दर्शन होते हैं। एक मन्त्र में उस ज्येष्ठब्रह्म को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया है जो भूत-भविष्यत् सब कुछ है और जिस पर सारा जगत् आश्रित है तथा जिसका आनन्द ही एकमात्र स्वरूप है-

यो भूतं च भव्यं च सर्वं, यश्चाधितिष्ठति।
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥[६]

---

१ अथर्व. ११/४/१
२ अथर्व. १९/५३/८
३ अथर्व. १९/५३/९
४ अथर्व. ११/७
५ अथर्व. १५
६ अथर्व. १०/८/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यजुर्वेद के एक मन्त्र में परब्रह्म को पुरुष के नाम से पुकारते हुए साधक पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि - मैं अन्धकार से परे तथा प्रकाशरूप वर्ण वाले उस महान् पुरुष को जानता हूँ। क्योंकि उसे जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है-

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥[१]

सर्वव्यापक होने के कारण वेद में परमात्मा का एक प्रमुख नाम "विष्णु" भी है। मन्त्रों में "विष्णु" के परमपद का उल्लेख किया गया है। जहाँ मधु अथवा अमृत का स्रोत प्रवाहित है-

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः।[२]

एकमात्र परमतत्त्व भगवान् विष्णु के परम पद को वे लोग ही प्राप्त करते हैं, जो कि विद्वान् हैं, विस्तृत चक्षु वाले हैं, विप्र हैं, जागरूक हैं तथा स्तुति करने वाले हैं-

(क) **तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।**
दिवीव चक्षुराततम्॥[३]

(ख) **तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवाँसः समिन्धते।**
विष्णोर्यत् परमं पदम्॥[४]

विष्णु का यह परमपद वस्तुतः मोक्ष का वह धाम है जहाँ पहुँचकर पुनः इस माया-मोहात्मक संसार में नहीं लौटते हैं। भगवद्गीता (८/२१) में इसे परमधाम कहा गया है-

यं प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम।

वैदिक चिन्तकों ने परमतत्त्व की अमृतरूप दिव्य ज्योति को अपने हृदय में ही निहित मानकर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा मन्त्रों में यों व्यक्त की है-

(क) **इदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु।**[५]

(ख) **ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशये कम्।**[६]

(ग) **इदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत्।**[७]

---

१ यजु. ३१/१८
२ ऋक्. १/१५४/५
३ ऋक्. १/२२/२०
४ ऋक्. १/२२/२१
५ ऋक्. ६/९/४
६ ऋक्. ६/९/५
७ ऋक्. ६/९/६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(घ) युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम्।[१]

विश्व का परम सत्य अथवा परमतत्त्व ही वैदिक उपासकों का इष्ट है। अपने इष्टदेव को विश्व का अग्रणी एवं प्रकाशक होने के कारण अग्नि के नाम से साक्षात् सम्बोधित करते हुए वैदिक ऋषि कहता है-

यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम्।
स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥[२]

"अर्थात् हे अग्ने! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाए तो इसी जीवन में तेरे आशीर्वाद सत्य (सफल) सिद्ध हो जाएँ।" यहाँ परमतत्त्व के साथ साधक की अथवा परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकरूपता का स्पष्ट उल्लेख है। वस्तुतः यह अभेदप्रतीति अथवा "अहं" और "त्वं" का तादात्म्य ही वैदिक जीवन की सार्थकता है।

अन्ततः निष्कर्षरूप से कहा जा सकता है- "भिन्न-भिन्न नामों एवं नाना प्रकारों से विश्व की एकमात्र सर्वात्मक अद्वितीयसत्ता अथवा परमतत्त्व का निरूपण करना तथा तत्त्व चिन्तन एवं साधना द्वारा अपने हृदय में ही उसका साक्षात्कार करना वैदिकों का चरम लक्ष्य है।

डॉ. गणेशदत्त शर्मा
पूर्व प्राचार्य
लाजपतराय कॉलेज, साहिबाबाद
निवास - एफ/ए-237, लाजपतनगर, साहिबाबाद

१ ऋक्. २/२७/११
२ ऋक्. ८/४४/२३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिक प्रहेलिकामन्त्र-विमर्श

प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय

वैदिकसाहित्य में प्रत्यक्ष कथन की अपेक्षा परोक्ष वचन को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। लौकिकसाहित्य में जैसे स्वभावोक्ति अथवा अभिधा के स्थान पर लक्षणा तथा व्यञ्जना को अधिक गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार, वेद में, निरुक्तकार यास्क के अनुसार, देवता प्रायः परोक्षवृत्तिप्रिय हैं - **'परोक्षप्रिया देवाः।'** अन्योक्ति तथा प्रतीकात्मक श्रुतियों के साथ प्रहेलिकाकाव्य की पृष्ठभूमि में भी यही परोक्षप्रियता अथवा वक्रोक्तिप्रियता सन्निहित है। साहित्यशास्त्र में, एक सम्प्रदाय के रूप में वक्रोक्ति का उपपादन यद्यपि परवर्ती ही है, तथापि उसके उदाहरणों का प्राचीन-साहित्य में अभाव नहीं है। स्वाभिप्राय के प्रकटीकरण के साथ उक्ति की आह्लादजनकता और चारुता, जो वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के भामह[१] और कुन्तक[२] जैसे प्रमुख आचार्यों ने वक्रोक्ति के मुख्य प्रयोजन बतलाये हैं, वैदिक-ऋषि कवियों को भी अभीष्ट रहे हैं, यह असन्दिग्ध है। सपाटबयानी के स्थान पर उक्तिवैचित्र्य[३], जो वक्रोक्ति का विशिष्ट लक्षण है, के प्रति वैदिककाव्य में भी प्रायः तीव्र आकर्षण दिखलाई देता है। इसीलिए राजशेखर ने प्रवह्लिका अथवा प्रहेलिका को वाक्केलि कहा है।[४]

---

१ न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्।
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः॥ - भामह, काव्यालङ्कार, १.३६

२ शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि॥ - कुन्तक, वक्रोक्तिजीवित

३ विचित्रो यत्र वक्रोक्तिर्वैचित्र्यं जीवितायते।
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा॥ - तदेव, १.४२
तथा
वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा। तदेव, १.१०
दण्डी ने अलङ्कारयुक्त उक्तिवैचित्र्य को वक्रोक्ति बतलाया है - 'वक्रोक्तिश्च सालङ्कारमुक्तिवैचित्र्यम्' - काव्यादर्श, २/३६३ संस्कृतटीका

४ प्रश्नोत्तरप्रवह्लिकादिकं च वाक्केलिः।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आ विवेश॥ (ऋ.सं. ४.५८.३/३.८.१०)

यास्क ने निरुक्त (१३.१.७) में इस मन्त्र की व्याख्या यज्ञपरक की है। तदनुसार महान् यज्ञाभिमानी देव ही वृषभ अर्थात् फलप्रद है। चारों वेद उसकी चार सींगें हैं। प्रातः, माध्यन्दिन और सायंसवन उसके तीन पाद हैं। प्रायणीय और उदयनीय सञ्ज्ञक उसके दो शिर हैं। गायत्री, उष्णिक् और अनुष्टुप् प्रभृति सात छन्द इस महादेव के सात हाथ हैं। क्रम से यह तीन स्थानों से बँधा अर्थात् जुड़ा है। ऋक्, यजुष् और वन साम मन्त्रों का उच्चारण ही इसका निनाद है। यज्ञानुष्ठान-हेतु यह मनुष्यों अर्थात् यजमानों के मध्य प्रविष्ट हो गया है।

पतञ्जलि ने इसका व्याकरणपरक अर्थ किया है, जो इस प्रकार है - शब्दब्रह्म(व्याकरण)-रूपी वृषभ की नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात - ये चार सींगें हैं, सुबन्त और तिङन्त प्रत्यय - ये दो शिर हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी पर्यन्त सात विभक्तियाँ ही सात हाथ हैं। यह छाती, कण्ठ और शिर - इन तीन स्थानों पर बँधा हुआ है। ऐसा शब्दब्रह्मरूपी महादेव मनुष्यों के शरीर में व्याप्त है।

नाट्यशास्त्र के १७ वें अध्याय में 'सप्तस्वराः, त्रीणिस्थानानि, चत्वारो वर्णाः, द्विविधा काकुः' के रूप में इस मन्त्र को नाट्याङ्गों से सम्बद्ध करने का सङ्केत है। 'काव्यमीमांसा' (३ य अध्याय) में राजशेखर ने इस मन्त्र को काव्यपुरुष से सम्बद्ध किया है।

ऋग्वेद के अस्यवामीयसूक्त के तीन मन्त्र (१.१६४.१६-१९) भी प्रहेलिका के रूप में चर्चित हैं। इस सूक्त के द्रष्टा हैं ऋषि दीर्घतमा औचथ्य। सूक्तगत इन ५२ मन्त्रों का तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इनमें अश्व, विश्व, सुवर्ण, रथ, गो, वृषभ, समुद्र, वृक्ष, दिन और रात्रि प्रभृति प्रतीकों के माध्यम से पुरुष, प्रकृति तथा विश्वसृष्टि के अन्य उपादानों और प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई है। प्रहेलिका के रूप में ख्यात १६वाँ मन्त्र इस प्रकार है -

स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः
पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः।
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत
यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत्॥

(स्त्रियाँ होती हुई भी वे पुरुष हैं, ऐसा मुझसे कहते हैं। आँखों वाला ही इसे देख सकता है, अन्धा इसे नहीं जान सकता। जो ज्ञानी पुत्र है, वही इसे जानता है। जो इसे जानता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाष्यकारों ने इसकी तात्त्विक व्याख्या करते हुए कहा है कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथम के अनुसार इसमें अर्धनारीश्वर की कल्पना है, जिसके अनुसार हर स्त्री में आधा पुरुषत्व होता है और हर पुरुष में आधा स्त्रीत्व रहता है, दूसरे पक्ष में सूर्य की रश्मियाँ स्त्रीलिङ्गी होने से स्त्री हैं, लेकिन वे वृष्टिजलरूपी वीर्य का सिञ्चन करके पृथ्वी को गर्भवती करने के कारण पुरुष हैं। 'पितुष्पितासत्' का वास्तविक तात्पर्य है - पालक पिता के समान आदरणीय हो जाना।

इस क्रम का अगला मन्त्र है -

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्।
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात् क्व स्वित् सूते नहि यूथे अन्तः॥

- (परेण अवः) द्युलोक की अपेक्षा नीचे, (एना अवरेण परः) इस पृथ्वी की अपेक्षा ऊपर के स्थान में, (पदा) अपने पैर से (वत्सं बिभ्रती) बछड़े को धारण करती हुई (गौः उत् अस्थात्) गाय ऊपर स्थित है। (कद्रीची सा) अनजान लक्ष्य की ओर गतिशील वह गाय (कम् अर्धं स्वित् परा आगात्) किस अर्ध भाग के परे चली जाती है और (क्व) किस स्थान पर (सूते) अपने बछड़े को उत्पन्न करती है, क्योंकि (न यूथे अन्तः) वह अपने इस झुण्ड में तो वत्स को पैदा नहीं करती।

भाष्यकारों के अनुसार, इसमें जिस गाय का उल्लेख है वह द्युलोक और पृथ्वीलोक में समानरूप से रहने वाली विराज् अथवा प्रकृति है, निरन्तर गतिशील है। परन्तु उसकी गतिशीलता का लक्ष्य अज्ञात है। सूर्य ही उसका बछड़ा है, जिसे वह कहाँ उत्पन्न करती है? यह अज्ञात है - क्योंकि पृथ्वी पर तो सूर्य पैदा नहीं होता।

इस क्रम का तीसरा मन्त्र है -

अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण।
कवीयमानः क इह प्र वोचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्॥

- (परेण अवः) द्युलोक की अपेक्षा नीचे (अस्य पितरं यः अनुवेद) इस भूतल के पालक अग्नि को जो जानता हो, तथा (एना अवरेण परः) इस भूतल की अपेक्षा ऊँचे द्युलोक के पालक सूर्य को जानता हो, और (देवं मनः कुतः अधिप्रजातम्) दिव्य मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह जो जानता हो, (कवीयमानः कः) ऐसा ज्ञानी पुरुष कौन है? वह (इह प्रवोचत) यहाँ आकर बोले।

भाष्यकारों के अनुसार यहाँ पृथ्वी के पालक अग्नि और द्युलोक के पालक सूर्य की अज्ञेयता और अतिरहस्यमयता विवक्षित है। साथ ही दिव्य मन के विभिन्न स्तरों (चेतन, अचेतन, अर्धचेतन इत्यादि) को भी जान पाना असम्भव बतलाया गया है। 'देवं मनः' का अनुवाद अँग्रेजी में कुछ अनुवादकों ने 'Supra-physical' किया है।

इस शृङ्खला का अन्तिम (१९वाँ) मन्त्र है -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अर्वांच आहुः।
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति॥

- जो पास हैं, उन्हें लोग दूर कहते हैं, जो दूर हैं उन्हें पास कहते हैं। हे सोम ! तूने और इन्द्र ने जो मण्डल बनाये हैं, वे रथ के धुरे में जोड़े गये अश्वों की तरह लोकों को वहन करते हैं।

व्याख्याकारों के अनुसार समय और सृष्टि का चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि प्रथम क्षण में जिस वस्तु को हम पास समझकर बतलाते हैं, वह अगले ही क्षण दूर चली जाती है। परिवर्तन की प्रक्रिया प्रतिक्षण चल रही है। महाकवि कालिदास ने भी इसे प्रायः इसी प्रकार व्यक्त किया है -

यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां
यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृत सन्धानमिव तत्।
प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो-
र्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्॥ (अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १.९)

अथर्ववेद के २०वें काण्डगत कुन्तापसञ्ज्ञक सूक्तों में भी प्रहेलिकाओं का विपुल भण्डार है। कुन्तापसूक्तों का परिगणन वैदिक-खिलों में होता है, जो ऋग्वेदसंहिता के हस्तलेखों और प्रकाशित संस्करणों के अन्त में समाविष्ट हैं।

इन सूक्तों का स्वरूप वास्तव में बहुत जटिल है। पं. सातवलेकर ने तो अथर्ववेद पर अपने भाष्य में इन सूक्तों को अत्यन्त सन्दिग्ध और क्लिष्ट कह ही दिया है (२० वाँ काण्ड, पृष्ठ १५०)। इनका विभाजन नाराशंस्यः, रैभ्यः, पारिक्षित्यः, कारव्यः, दिशां क्लृप्तयः, जनकल्पाः, इन्द्रगाथाः, ऐतशप्रलापः, प्रवह्लिकाः, आजिज्ञासेन्याः, प्रतिराध्यः, अतिवादाः, देवनीथाः, भूतेच्छदः, आहनस्याः इत्यादि नामों से किया गया है।[१] इनमें से खिल ५.१६ को विशेषरूप से 'प्रवह्लिका' कहा गया है। अतः उसका अनुशीलन यहाँ विशेष-रूप से प्रासङ्गिक होगा। प्रवह्लिकागत कतिपय मन्त्र इस प्रकार हैं; -

विततौ किरणौ द्वौ तावा पिनष्टि पूरुषः।
न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे॥
मातुष्टे किरणौ द्वौ निवृत्तः पुरुषानृते।
न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे॥

१ कुन्तापसूक्तों के विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य है लेखक का 'वैदिक खिलसूक्त मीमांसा' सञ्ज्ञक ग्रन्थ (नाग पब्लिशर्स, जवाहरनगर, दिल्ली - ७)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- दो किरणें फैली हैं, उन्हें पुरुष पीस रहा है। हे कुमारी ! वह वैसा नहीं है, जैसा तू मानती है। तेरी माता की नीवी से दो किरणें पुरुष के बिना..... हे कुमारी ! वह वैसा नहीं है, जैसा तू उसे मानती है।

इन मन्त्रों में विवक्षित अर्थ अत्यन्त अस्पष्ट है। अनधिकारियों से गोप्य रखने के लिए इनमें जिस कूटता का समावेश है, उसका भेदन करके वास्तविक अभिप्राय का सन्धान आज प्रायः अशक्य-सा हो गया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लौकिक से प्रतीत होने वाले इन मन्त्रों में किन्हीं निगूढ आध्यात्मिक-तत्त्वों का प्रतिपादन है।

इनमें प्रथम मन्त्र में 'द्वा सुपर्णा' के सदृश दो किरणें प्रकृति और जीवात्मा प्रतीत होती हैं और पुरुष परमात्मा है। 'कुमारि' शब्द इच्छाशक्ति का वाचक प्रतीत होता है, जैसाकि 'शिवसूत्र' में 'इच्छाशक्तिः उमा कुमारी' का सङ्केत है।

प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय
(पूर्व संस्कृत-विभागाध्यक्ष, लखनऊ
विश्वविद्यालय एवं पूर्व सदस्य-सचिव,
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन)
(बी - १/४, विक्रान्त खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ - २२६०१०)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिक पञ्चमहायज्ञ की वर्तमान में प्रासङ्गिकता

डॉ. रेखा शुक्ला

मानव के अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि के लिए हमारे तपःपूत ऋषियों ने विविध कर्तव्यों का निर्धारण किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अपने आचार-व्यवहार को नियन्त्रित करना होता है तथा समाज की अपेक्षाओं को भी पूर्ण करना होता है। शतपथब्राह्मण के अनुसार उत्पन्न होते ही मनुष्य देवों, ऋषियों एवं पितरों का ऋणी हो जाता है।[१] तैत्तिरीयसंहिता में भी इसका उल्लेख है -

"जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो प्रजया पितृभ्यः"[२]

इन तीन ऋणों से मुक्त होने के लिए ही ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ की सङ्कल्पना की गई। वैदिकसंहिताओं में पृथक्-पृथग् रूप से इन पञ्चमहायज्ञों का उल्लेख प्राप्त होता है। शतपथब्राह्मण में इन पञ्च महायज्ञों का विवरण प्राप्त होता है जो मानव के नित्यकर्म कहे गए हैं-

पञ्चैव महायज्ञा। तान्येव महासत्राणि। भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञः।[३]

इसी प्रकार आरण्यकग्रन्थों[४], गृह्यसूत्रों[५], धर्मसूत्रों[६], स्मृतिग्रन्थों[७] इत्यादि में पञ्चमहायज्ञ का विवरण प्राप्त होता है। गृह्यसूत्रों में पञ्चमहायज्ञ की विधियों का निरूपण किया गया है। किन्तु धर्मसूत्र मानव के व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन-पथ का अनुलेखन करते हैं। इनके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिकता एवं सात्त्विकता के शिखर का संस्पर्श करता है। मनुस्मृति के अनुसार ये गृहस्थ के नित्यकर्म हैं, इन्हें जो नहीं करता है वो श्वास लेता हुआ भी मृत है -

देवातिथिभूतानां पितृणामात्मनश्च यः।
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न सः जीवति॥[८]

---

१ शतपथब्राह्मण १.७.२.१
२ तैत्तिरीयसंहिता ३.१०.५
३ शतपथब्राह्मण ११.५.६.१
४ तैत्तिरीयआरण्यक २.१०
५ 'अथातःपञ्चमहायज्ञाः' २.९.१, पारस्करगृह्यसूत्र, आश्वलायनगृह्यसूत्र ३.१.१
६ बौधायनगृह्यसूत्र ५ वाँ प्रश्न, एकविंशखण्ड; १८ सूत्र, गोभिलगृह्यसूत्र चतुर्थी कण्डिका
७ 'देवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च बलिकर्म' गौतमधर्मसूत्र ५.८, बौधायनधर्मसूत्र २.६, आपस्तम्बधर्मसूत्र ४.१३.१
८ मनुस्मृति ३.७०, याज्ञवल्क्यस्मृति १.२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शतपथब्राह्मण में केवल इन्हें ही महायज्ञ कहा गया। क्योंकि इन्हें सम्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। अन्य यज्ञ यथा दर्शपूर्णमास, पुत्रेष्टि, अग्निष्टोमादि निर्धारित कालावधि में सम्पन्न किए जाते हैं किन्तु ये जीवनपर्यन्त चलते हैं, इन्हें महासत्र[१] तथा महामख[२] भी कहा गया। इनमें वर्ण अथवा आश्रम का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अर्थात् समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा संन्यासी भी इन्हें कर सकता है। हरिस्वामी का भाष्य इसे पूर्णरूपेण स्पष्ट करता है -

यावज्जीवमनुष्ठेयान् पञ्चमहायज्ञान् महासत्रमखेन निरूपयितुं प्रस्तौति। सर्वदा सर्वैरनुष्ठेयत्वात्। न केवलं तेषां महायज्ञत्वमात्रम् अपितु महासत्रत्वम्। महान्ति निश्चलानि सत्राणि महासत्राणि ऋत्विगनपेक्षत्वात्।[३]

वे मात्र महामख नहीं है अपितु महासत्र हैं, अर्थात् महान् स्थायी सत्र हैं क्योंकि वे स्थायीरूप से किए जाने वाले यज्ञ हैं तथा इसके लिए अन्य यज्ञों की भाँति ऋत्विक् की अपेक्षा नहीं होती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार इन्हें गृहस्थ के साथ-साथ वानप्रस्थी भी सम्पन्न करते हैं।[४] विष्णुस्मृति कहती है -

पञ्चयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते।[५]

पञ्चयज्ञ के विषय में शतपथब्राह्मण में विवरण प्राप्त होता है - **भूतानां तृप्तिकरो यज्ञः भूतयज्ञः। वेदस्याध्ययनं ब्रह्मयज्ञः देवर्षिपितृगणतृप्तिकरत्वात् यज्ञत्वम्।**

अर्थात् भूतों की तृप्ति करने वाला यज्ञ भूतयज्ञ है। वेदों का अध्ययन ब्रह्मयज्ञ है तथा देव, ऋषि एवं पितृगण की तृप्ति करने के कारण देवयज्ञ, ऋषियज्ञ एवं पितृयज्ञ का यज्ञत्व है।

ब्रह्मयज्ञ -

ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है स्वाध्याय। गृहस्थ हो या वानप्रस्थी; अध्ययन-अध्यापन करना उसका नित्य कर्म है। उसीके द्वारा वह अपनी आत्मोन्नति करता है। गृहस्थाश्रम में ज्ञानचक्षुओं के पूर्णरूपेण विकसित हो जाने पर ज्ञान-पिपासा जागृत होती है, जिसकी शान्ति वेदाध्ययन द्वारा ही होती है। शतपथब्राह्मण के अनुसार -

स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः। वागेव जुहूः। मन उपभृत्। चक्षुर्ध्रुवा। मेधा (धारणासामर्थ्यात्) स्रुवः। सत्यमवभृथः। स्वर्गो लोक उदयनम्। (यज्ञस्य समापनं) यावन्तं। ह वा इमां पृथिवीं पूर्णां ददत् लोकं जयति। त्रिस्तावन्तं जयति। भूयांसं चाक्षय्यं। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।[६]

---

१ मनुस्मृति ३.७२

२ शतपथब्राह्मण ११.५.६.१ तथा छान्दोग्योपनिषद् परिशिष्ट

३ शतपथब्राह्मण ११.५.६.१ तथा याज्ञवल्क्यस्मृति १०२

४ शतपथब्राह्मण ११.५.६.१ का हरिस्वामीकृतभाष्य

५ मनुस्मृति ६.५ तथा याज्ञवल्क्यस्मृति १२१

६ विष्णुस्मृति ५.९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् स्वाध्याय ही ब्रह्मयज्ञ है। इस यज्ञ में वाणी जुहू नामक पात्र है, मन उपभृत है, चक्षु ध्रुवा है। मेधा स्रुवा नामक पात्र है, सत्य ही अवभृथ है। यह इस ब्रह्मयज्ञ की प्रतीकात्मकता है। अन्य यज्ञ से इस धनधान्यसम्पन्न पृथ्वी के परिमाण को प्राप्त करता है। ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठाता उस परिमाण का तीन गुना धनधान्यसम्पन्न अधिक लोक को प्राप्त करता है। उससे भी अधिक क्षयरहित लोक को प्राप्त करता है।

स्वाध्याय का तात्पर्य है अपनी शाखा का प्रतिदिन अध्ययन करना। हरिस्वामी ने अपने भाष्य में लिखा है - **'अध्ययनसंस्कार संस्कृतो हि तावत्फलं साधयितुं शक्नोति।'** अध्ययन ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त संस्कार का परिष्कारक है। अपनी ज्ञाननिधि का नित्य संवर्द्धन करना चाहिए, कहा भी गया है -

अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति !
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्॥

स्वाध्याय से ही मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय करते हुए पृथ्वी पर वह इन्द्रलोक को भी विजित कर लेता है। स्वाध्याय का तात्पर्य है चारों वेदों का अध्ययन व अनुशीलन करना। ऋचाओं का अध्ययन करने से दुग्धाहुति, यजुर्वेद का अध्ययन आज्याहुति, सामवेद का अध्ययन सोमाहुति, अथर्ववेद का अध्ययन हविष्य-आहुति के समान फल प्रदान करने वाला होता है। उनके आनुषङ्गिक विषय, अनुशासन (शब्दानुशासन), वेदाङ्ग, विद्याएँ, वाकोवाक्यम्, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी का अध्ययन करने से मधु की आहुति का फल प्राप्त होता है। इन सबके द्वारा वह देवकोटि में प्रतिष्ठित होता है तथा ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है -

अति ह वै पुनर्मत्युमुच्यते गच्छति ब्राह्मणः सात्मताम्।

वाजसनेयीसंहिता भी कहती है -स्वाध्याय ही ब्रह्मयज्ञ है। यह एक प्रकार का दैनिक यज्ञ है जिसमें ब्रह्म, यज्ञ का साधन है; यथा दर्शपूर्णमासादि में पुरोडाश साधन है, जो मेघ गर्जन होता है, विद्युत् की चमक है, जब वज्रपात होता है, वात प्रवाहित होती है, वही सब स्वाध्याय का वषट्कार शब्द है। अतएव मेघगर्जन होने पर, विद्युत् चमकने पर, वज्रपात होने पर तथा वात चलने पर भी अध्ययन करें; अन्यथा यह वषट्कार व्यर्थ हो जाएगा। शतपथब्राह्मण में भी इसका निर्देश है।[१]

बौधायनगृह्यसूत्र में **'ब्रह्मयज्ञः ओङ्कार आव्याहृतीर्वा'** कहा गया। यहाँ ओङ्कारपद वेदाध्ययन का उपलक्षण है। आपस्तम्बधर्मसूत्र ओङ्कार को स्वर्ग का द्वार कहता है।[२] बौधायनाचार्य के अनुसार -

---

१ शतपथब्राह्मण ११.५.६.१-९

२ वषट्कारः सर्वत्र यागादौ हविः प्रक्षेपात् पूर्वं हविप्रक्षेपार्थमेव पठ्यमानयाज्यायाः अन्ते पठ्यमानः वौषट् इति शब्दः। शतपथब्राह्मण ११.५.६.८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'अधीते एकामपि ऋचां यजुः साम व तद्ब्रह्मयज्ञः'[१]

निरुक्तकार यास्काचार्य के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति ही समस्त कल्याण को प्राप्त करता है तथा स्वर्ग को प्राप्त करता है -

'योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति स्वाध्यायरूप ज्ञानविधूतपाप्मा'[२]

इस विषय में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रस्तुत अंश द्रष्टव्य है -

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः॥[३]

गीता के अनुसार द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ब्रह्मयज्ञ सर्वश्रेष्ठ है।[४]

आधुनिकयुग में त्रिकालसन्ध्या, अध्ययन-अध्यापन ही ब्रह्मयज्ञ है। वानप्रस्थी को भी त्रिकालसन्ध्या सम्पन्न करनी चाहिए।[५]

मनुस्मृति के अनुसार- **"अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः"**[६] अध्ययन-अध्यापन तथा सदाचरण द्वारा ही 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय' का लक्ष्य परिपूर्ण हो सकता है जो सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक है।

देवयज्ञ - दैनिक अग्निहोत्र के द्वारा मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है। यजुर्वेद के अनुसार घृतादि शुद्ध वस्तुओं तथा आम्र, ढाकादि काष्ठों से अतिथिरूप अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें होम करने योग्य पुष्ट, मधुर-सुगन्धित दुग्ध, घृत, शर्करा, केशर, कस्तूरी, सोमलता तथा रोगनाशक औषधियों की समिधा से नित्य प्रातः एवं सायङ्काल हवन करना चाहिए।

समिधाग्निं घृतैर्बोधयतातिथिम्। अस्मिन् हव्या जुहोतन॥[७]

अग्नि को 'हव्यवाट्' भी कहा जाता है क्योंकि होम से उठने वाले धूम्र को वह अन्तरिक्ष में ले जाता है तथा वायु एवं जल को शुद्ध करता है। उनके संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थों अन्न-शाकादि में उत्तमता होती है।

शतपथब्राह्मण प्रतिदिन काष्ठमात्र से ही अग्निहोत्र का विधान करता है -

'अहरहः स्वाहा कुर्यात् काष्ठात्।'[८]

वैदिककालीन यज्ञों में समिधा के रूप में विविध द्रव्य प्रयुक्त होते थे किन्तु आजीवन चलते रहने वाले यज्ञों में काष्ठमात्र को समिधा के रूप में निर्देशित किया गया। जिससे समाज का

---

१ 'ओङ्कारस्स्वर्गद्वारो' आपस्तम्बधर्मसूत्र १.४.६
२ बौधायनगृह्यसूत्र ५ प्रश्न/२१ खण्ड/२३ सूत्र
३ निरुक्त १.६
४ श्रीमद्भगवद्गीता ४/२८
५ श्रीमद्भगवद्गीता ४/३३
६ मनुस्मृति ६.४, ६.८, ६.२३
७ मनुस्मृति ३.७०
८ यजुर्वेद ३.१, अथर्ववेद १९.७.५५.३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रत्येक वर्ग समृद्ध हो अथवा निर्धन इस यज्ञ को जीवनपर्यन्त सरलतापूर्वक कर सकता है। बौधायनगृह्यसूत्र भी काष्ठ मात्र की समिधा के प्रयोग का निर्देश करता है -

'आ काष्ठात् समिदाधानं यावत्। यदग्नौ जुहोत्यापि समिधं तद्देवयज्ञः इति'[१]

पारस्करगृह्यसूत्र द्वितीयकाण्ड की नवमी काण्डिका में अग्नि का पर्युक्षण करके भोज्यान्न की आहुति प्रदान करने का तथा ब्रह्मा आदि नामों से स्वाहा लगाकर पञ्चाहुति का विधान करता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र भी काष्ठ का समिधा-रूप में प्रयोग करने का विधान करता है -

'देवेभ्य स्वाहाकारेण प्रदानम् आकाष्ठात् अशीनयाभावे काष्ठमपि तावद्देयम्'[२]

यज्ञाग्नि में डाला गया कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ये आहुतियाँ तीन रूपों में परिवर्तित होती हैं - प्रथम हवनकुण्ड में अवशिष्ट भस्म जो मनुष्य एवं वृक्ष-सम्बन्धी रोगों का निवारण करती है। द्वितीय वायुमण्डल में उठता हुआ सुगन्धित धूम्र वायुमण्डल, जलमण्डल एवं पृथिवीमण्डल का प्रदूषण दूर करके उन्हें शुद्ध बनाता है। तृतीय मनुष्य में श्रद्धा एवं विश्वास बनकर आत्मा को पवित्र एवं सदाचरणयुक्त बनाता है। अग्नि में देहाभिमान का हवन कर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होना ही यज्ञ का उद्देश्य है। गीता के अनुसार -

'यजन्ते सात्त्विका देवान्'[३]

यज्ञ के द्वारा देवताओं तथा मनुष्य के मध्य परस्पर सापेक्षभाव एवं कल्याण का विस्तार होता है -

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥[४]

गीता के अनुसार यज्ञ से अवशिष्ट अन्न खाने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।[५] महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में अवशिष्ट अन्न खाने वाले नेवले का पूरा शरीर स्वर्ण का हो गया था।

पितृयज्ञ - ऋग्वेद के अनुसार महातपस्वी मनीषी मृत्यु के पश्चात् पितर बन जाते हैं[६] तथा मृत हो जाने पर भी भावात्मक-रूप से अपने वंशजों के निकट रहते हैं तथा उनके द्वारा प्रदत्त अन्नादि तथा जल का उपभोग करते हैं।

ऋग्वेद में पितरों से स्वरक्षा की प्रार्थना की गई है -

'अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचनाः'[७]

---

१ शतपथब्राह्मण ११.५.६
२ बौधायनगृह्यसूत्र ५.२१.१९
३ आपस्तम्बगृह्यसूत्र २.२१.३.१२
४ श्रीमद्भगवद्गीता १७.४
५ श्रीमद्भगवद्गीता ३.११
६ श्रीमद्भगवद्गीता ३.१२
७ ऋग्वेद १०.१५४.२-५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वामी दयानन्द ने पितृयज्ञ के दो भेद किए हैं - तर्पणाख्य तथा श्रद्धाख्य। जिससे विद्वान् रूप देवताओं, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करता है उसे तर्पण तथा जिससे श्रद्धापूर्वक पितरों की सेवा करता है उसे श्राद्ध कहते हैं।[१] पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार दक्षिण की ओर 'पितृभ्यः स्वधा नमः' ऐसा कहकर पितरों को पात्रावशिष्ट अन्न की बलि देनी चाहिए। पात्रों को प्रक्षालित कर वायव्यकोण की ओर **'यक्ष्मैतत् ते निर्णेजनं नमः, इदं यक्ष्मणे इदन्न मम'**[२] कहकर बलि प्रदान करे। बौधायनगृह्यसूत्र के अनुसार जलघृतान्नादि के द्वारा स्वधाकार करते हुए तर्पण करना चाहिए।

'पितृयज्ञः स्वधाकारः ओदपात्रात्'[३]

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार यथोत्साह पितरों के लिए उदक दान करना चाहिए-

'पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहममन्यत्'[४]

मनु ब्रह्मचारी के अनुसार पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन श्राद्ध का अन्नादि, जलदुग्धादि प्रदान करना चाहिए। उशना ऋषि का कथन है -

आपो देवगणाः सर्व आपः पितृगणाः स्मृताः।
तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां दत्तमक्षयम्॥[५]

रामायण में श्रीराम वन में अपने स्वर्गवासी पिता का तर्पण जलाञ्जलि द्वारा करते हैं।

भूतयज्ञ -

बलिरूप में अन्नादि दान करने को भूतयज्ञ कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पशुओं, पक्षियों तथा निम्नजाति के मनुष्यों के प्रति भी कर्तव्य हैं, जिसकी पूर्ति भूतयज्ञ द्वारा होती है। इसको बलिवैश्वदेवयज्ञ भी कहते हैं। शतपथब्राह्मण के अनुसार प्रतिदिन भूतमात्र को बलि प्रदान करे -

अहरहर्भूतेभ्यो बलिं हरेत्। तथैतं भूतयज्ञं समाप्नोति।

पक्वान्न से बलिवैश्वदेव कर्म करना चाहिए -

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्।
आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्॥[६]

श्वान, दरिद्र, कुष्ठी आदि रोगियों, काकादि पक्षियों तथा चींटी आदि कृमियों के लिए पक्वान्न से छः भाग अलग करके उनकी प्रसन्नता के लिए दे देना चाहिए।[७] प्राणियों में विश्वेदेवा प्रथम हैं। ऐतरेयब्राह्मण १/२५ के अनुसार सोम, अग्नि, त्वष्टा, इन्द्र, रुद्र, पूषा, विष्णु, आश्विन, मित्रावरुण, आङ्गिरस आदि विश्वेदेवा हैं। तैत्तिरीयब्राह्मण १०/६७ के अनुसार जो भी प्राणी

---

१ ऋग्वेद १.१०६.३
२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 'पञ्चमहायज्ञविषयः' पृ. ३१३
३ पारस्करगृह्यसूत्र २.९
४ बौधायनगृह्यसूत्र ५.२१.२०
५ गौतमधर्मसूत्र ५.१
६ गौतमधर्मसूत्र ५.३
७ मनुस्मृति ३.८४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिवारात्रि में भ्रमण करते हैं, उन्हें बलि प्रदान करना चाहिए। पारस्करगृह्यसूत्र के द्वितीयकाण्ड नवमीकण्डिका (कर्कभाष्य) में इसकी विधि समुल्लिखित है।

गौतमधर्मसूत्र ५/१०-१५ में विभिन्न दिग्देवता, गृहद्वार के दोनों ओर तथा मध्य में गृहदेवता, पृथिवी, वायु, प्रजापति, विश्वेदेवा, दिवाचर तथा नक्तञ्चर प्राणियों के लिए आकाश व अन्तरिक्ष में बलि उत्क्षेप का विधान है -

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिराकाश उत्क्षिपेत्।
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिभ्यः एव च॥[१]

बौधायनगृह्यसूत्र तथा धर्मसूत्र दोनों में प्राणिमात्र के लिए पुष्पाञ्जलि एवं बलि के साथ वन्दन करने का विधान है।[२] अथर्ववेद यज्ञ तथा दान के अतिरिक्त प्राणिमात्र पर दया करने वाले कार्य को करने के लिए कहता है।[३] स्वामी दयानन्द के अनुसार इससे सभी जीवों में परमेश्वर की सत्ता ग्राह्य है।[४]

प्रस्तुत यज्ञ प्राणिमात्र में प्रेम, मैत्री तथा साहाय्य की भावना को विकसित करता है-

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वेषामिह भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥[५]

अर्थात् मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ। हम सब मित्र की दृष्टि से परस्पर, एक दूसरे को देखें।

आधुनिकयुग में अनेक संस्थाएँ हैं जो प्राणिमात्र के हित एवं संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं तथा PETA-People for ethical treatment of animals, SPACA-Society for prevention of cruelty to animals सांसद श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा सञ्चालित संस्था पशु-पक्षियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। जैनियों, आर्यों तथा अन्य अनेकानेक संस्थाओं द्वारा सञ्चालित किए गए संस्थान कुष्ठरोगियों तथा अनाथों की सेवा कर रहे हैं।

मनुष्ययज्ञ -

शतपथब्राह्मण प्रतिदिन अन्नादि के द्वारा मनुष्य की सेवा को ही मनुष्ययज्ञ अथवा अतिथियज्ञ कहता है। अतिथियों का सत्कार करना मानवधर्म है- **'अहरहः स्वधा कुर्यात्।'** अतिथि अनाहूत व्यक्ति को कहते हैं। श्रुति भी **'अतिथिदेवो भव'** का उद्घोष करती है। मनुस्मृति में भी **'नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्'**[६] कहा गया है। उसकी पूजा से देव प्रसन्न हो जाते हैं। हितोपदेश में

---

१ मनुस्मृति ३.९२
२ गौतमधर्मसूत्र ५.१४
३ बौधायनगृह्यसूत्र ५.२१.२८
४ अथर्ववेद १२.३.४७
५ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृ. ३३५
६ शुक्लयजुर्वेद ३६.१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सर्वदेवमयोऽतिथिः'[१] कहकर अतिथि को देवता का रूप माना है। अथर्ववेद के नवम अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन है।

बौधायनगृह्यसूत्र के अनुसार अभ्यागत द्विजादिवर्ण, ब्रह्मचारी इत्यादि, दयनीय, अभ्युत्थानयोग्य गुरु इत्यादि, मधुपर्क के योग्य, पूजा के योग्य, अन्तःपुर अथवा गृह के अन्दर प्रवेश-योग्य सम्बन्धी, एकान्त में मन्त्रणा करने वाले मित्र एवं विश्वासपात्र सुहृद् इत्यादि अतिथि कहे जाते हैं। यथा रघुवंश में महाराज रघु कौत्समुनि की, रामायण में दशरथ वशिष्ठ ऋषि की, शिशुपालवधम् में कृष्ण नारदमुनि की, मेघदूत में यक्ष मेघ-पुरुष इत्यादि की अतिथिरूप में द्रव्य, आसन, अर्घ्यादि द्वारा पूजा करते हैं।[२]

अतिथि-सत्कार आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि- इन तीनों अग्नियों में यज्ञ करने के समान है।[३] ये प्राजापत्य-यज्ञ के तुल्य हैं।[४] आपस्तम्बधर्मसूत्र अतिथि के साथ सौहार्दपूर्ण सम्भाषण, दूध अथवा अन्य पेय पदार्थों से सन्तुष्टि तथा अर्घ्य प्रदान करने का विधान करता है। अतिथि-सत्कार में तीनों समय दिया गया अन्न तीन सवन के सदृश होता है।[५] गौतमधर्मसूत्र के अनुसार परिव्राजक आदि को अतिथिभाव से दिया गया अन्न पर्वत के समान तथा जल सागर के समान होता है -

यतिहस्ते जलं दत्वा भैक्षं दत्वा पुनर्जलम्।
भैक्षं पर्वतमात्रं स्यात्तज्जलं सागरोपमम्॥[६]

आपस्तम्बधर्मसूत्र के अनुसार **'अतिथीनेवाग्रे भोजयेत्'** तदनन्तर बालक, वृद्ध, उग्ररोग से युक्त, गर्भधारिणी स्त्रियों को भोजन कराए।[७] जो अतिथि से पूर्व भोजन कर लेता है वह इष्टापूर्त, अन्न, रस, पुष्टि, प्रजा, पशु कीर्ति एवं यश को खो देता है।[८] अतिथि का सत्कार मधुर भाषण से भी किया जा सकता है।

गोभिलगृह्यसूत्र के अनुसार **'अतिथिभिः कामं सम्भषयेत्।'**

जो भी गृहस्थ इन बलियों तथा होमों को निर्दिष्ट नियम के अनुसार अर्पित करता है वह नित्य ही स्वर्ग व समृद्धि को प्राप्त करता है-

य एतानव्यग्रो यथोपदेशं कुरुते नित्यः स्वर्गः पुष्टिश्च।[९]

---

१ मनुस्मृति ३.६०
२ हितोपदेश मित्रलाभ ६३
३ बौधायनगृह्यसूत्र ५.२१.२४
४ अथर्ववेद ९.६.३०
५ अथर्ववेद ९.६.२८
६ आपस्तम्बधर्मसूत्र २.३.६.५
७ गौतमधर्मसूत्र ५.१६ की टीका
८ आपस्तम्बगृह्यसूत्र २.२.४.११-१२, पारस्करगृह्यसूत्र २.९.१२-१४
९ अथर्ववेद ९.६.३१-३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्तुतः इन पञ्चमहायज्ञों की व्यवस्था मानवीय दृष्टिकोण से की गयी है। आधुनिकयुग में भी ये नित्यकर्म व्यक्ति तथा समाज को उन्नत बनाकर सुख व समृद्धि का सञ्चार करते हैं। ब्रह्मयज्ञ के द्वारा मनुष्य ज्ञानालोक सम्पन्न हो जाता है तथा विवेक, धैर्य्य, संयम, सत्य, नियम व अनुशासन इत्यादि गुणों को विकसित करता है।

शतपथब्राह्मण में अग्निहोत्र तथा आत्मोन्नति का सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है। मनुस्मृति के अनुसार, मनुष्य को आलस्य त्यागकर हवनक्रिया अवश्य करनी चाहिए। अग्निहोत्र भौगोलिक एवं जैवीय पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। हवि के रूप में प्रदत्त औषधियाँ एवं वनस्पतियाँ वायुमण्डल के कीटाणुओं को नष्ट कर शुद्ध वातावरण को उत्पन्न करती हैं। अग्निहोत्र-धूम्र से पर्जन्य, पर्जन्य से वृष्टि तथा वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। समस्त जीवों की सृष्टि होती है अन्न से। अन्न उत्पन्न होता है पर्जन्य से, पर्जन्य यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म ब्रह्म से तथा ब्रह्म उत्पन्न होता है अक्षर परमेश्वर से। देवताओं तथा मनुष्य की पारस्परिक भावना से ही यह विश्व सञ्चरण करता है। महाभारत में कहा गया है- **'अनु यज्ञं जगत् यज्ञश्चानु जगत्।'** इसके अतिरिक्त अग्नि में डाली गई समिधा सूक्ष्मरूप में परिवर्तित होकर सर्वत्र प्रसृत होकर मानव मात्र का कल्याण करती है। उसी प्रकार मानव को स्वयं को समर्थ बनाकर लोकमङ्गल के लिए आत्मोत्सर्ग करने का सन्देश भी इसीमें निहित है क्योंकि **'परोपकाराय एव सतां विभूतयः।'**

भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा अतिथियज्ञ से हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश शुद्ध होता है। पितृयज्ञ वर्तमान में माता-पिता तथा वृद्धजन की सेवा-शुश्रूषा एवं सम्मान है। अतिथियज्ञ मानवीयता का उच्च निदर्शन है। अतिथियज्ञ में फलमूल, अन्नादि दान करने का विधान भी है। श्रीमद्भागवत में भी अन्नदान महादान कहा गया है। छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित पञ्च महाकोषों में अन्नमयकोष का आधारभूत अन्न ही है तथा अन्य चारों कोषों प्राणमयकोष, मनोमयकोष, विज्ञानमयकोष तथा आनन्दमयकोष की स्थूल एवं आधारगत भूमि है। जिससे मनुष्य चैतन्य के उच्च स्तर से क्रमशः उच्चतर को प्राप्त करता है।

भूतयज्ञ वस्तुतः समष्टि की मङ्गलकामना है। वैदिक ऋषि **'सर्वे भवन्तु सुखिनः'** की कामना से विश्व की सुख समृद्धि की कामना करता है। यही महात्मा बुद्ध की करुणा एवं महावीर की अहिंसा का मूल है। यही तथागत के अष्टाङ्गमार्ग का प्रत्यक्ष निदर्शन है। मन-वचन-काय किसी भी प्रकार से प्राणिमात्र को कष्ट न पहुँचाना ही अहिंसा है। जैनधर्म के अनुसार प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव, गुणी में प्रमोद, जीवों पर दयाभाव तथा विपरीतवृत्ति होने पर माध्यस्थभाव का होना ही प्राणिमात्र में समता के भाव को उत्पन्न करता है -

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्।
माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव॥[१]

---

१ आपस्तम्बधर्मसूत्र २.२.४.९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ये पञ्चमहायज्ञ आत्मकल्याण एवं विश्वकल्याण हेतु सर्वोदय की भावना का विकास करते हैं। इससे समभाव की वृद्धि होती है, जो जीवन की विषमताओं को दूर कर जीवन में सन्तुलन को बनाए रहती है। यही पाश्चात्यदार्शनिक कार्लमार्क्स के साम्यवाद की पृष्ठभूमि है जो वर्गविहीन, सङ्घर्षमुक्त, शोषणविहीन समाज में व्यक्तियों को समानता एवं भ्रातृत्व की अनुभूति करवा सकता है तथा सामाजिक-संसाधन की समान वितरण-प्रणाली को लागू कर सकता है।

यज्ञ का अभिप्राय सार्वजनिक-कल्याण के लिए किया गया कार्य है। ये पञ्चमहायज्ञ समभाव, सौमनस्य, साम्यवाद, समान वितरण-प्रणाली, समाजवाद, सर्वहारालोकतन्त्र तथा मानवतावाद के प्रतिपादक हैं। ये केवल कर्मकाण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाजदर्शन की पूर्वपीठिका हैं। वैदिक स्तोता केवल आत्मकल्याण ही नहीं अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के मङ्गल की कामना करता है -

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः॥[१]

सन्दर्भग्रन्थ -

१. श्रीमद्वाजसनेयी माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण, श्रीहरिस्वामीभाष्य राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, पुनर्मुद्रण २००२
२. पारस्करगृह्यसूत्र, वेदपालकृत व्याख्यासमन्वित
३. गौतमधर्मसूत्र, हरदत्तकृत मिताक्षरवृत्ति
४. आपस्तम्बधर्मसूत्र तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र
५. गोभिलगृह्यसूत्र, डॉ. सुधाकर मालवीय
६. बौधायनगृह्यसूत्र व धर्मसूत्र
७. ऋग्वेद - नाग पब्लिशर्स दिल्ली
८. अथर्ववेद, नाग पब्लिशर्स दिल्ली
९. स्वामीदयानन्दकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

डॉ. रेखा शुक्ला
एसो. प्रो. एवं अध्यक्ष, संस्कृतविभाग
जुहारीदेवी गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर

१ अथर्ववेद १.३१.४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वेदों में पुरुषार्थ

प्रो. दलबीर सिंह चाहल

आदिकाल से ही भारतीय-चिन्तन की समृद्ध परम्परा है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड, अन्तरिक्ष, अन्य लोक, ग्रह-परिभ्रमण आदि के सम्बन्ध में मनीषियों के चिन्तन का वैज्ञानिक आधार है। मनुष्य-जीवन में उन्नति- अवनति, समृद्धि-ह्रास, सुख-दुःख आदि का कारण क्या है? यह भी भारतीय-चिन्तन का विषय रहा है।

मानवीय-जीवन में विकास एवं ह्रास की पृष्ठभूमि में पुरुषार्थ तथा भाग्य को स्वीकार किया जाता है। पुरुषार्थ से अभिप्राय उद्यम, प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम आदि से है तथा तप भी पुरुषार्थ का अङ्ग है। किसी भी तपस्या के पीछे पुरुषार्थ निहित है। जैसे भगीरथ द्वारा तपःसाधना से गङ्गा को लाने का उल्लेख मिलता है -

अगणिततनूतापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथः।[१]

'तपांसि तप्त्वा' का अभिप्राय पुरुषार्थ ही तो है।

तैत्तिरीयोपनिषद् भी सृष्टि की उत्पत्ति परब्रह्म परमात्मा के तप से मानता है -

सोऽकामयत्। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्.....।[२]

भाग्य से अभिप्राय विना प्रयत्न से कुछ प्राप्त हो जाना है, जिसका कारण दैवीकृपा अथवा पूर्वजन्मकृत कर्म को माना गया है। भाग्य को 'दैव' कहने का कारण भी देवप्रदत्त होना ही है।

भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध में मुख्य तीन सिद्धान्त प्रचलित हैं -

(i) एक मत के अनुसार पुरुषार्थ और भाग्य एक ही रथ के दो पहिये हैं, जिनमें से एक के न होने पर रथ गतिहीन हो जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद् के अनुसार श्वेताश्वतर ऋषि को ब्रह्मज्ञान तप के प्रभाव तथा दैवकृपा से ही हुआ था -

तपः प्रभावाद् देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्।
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसङ्घजुष्टम्॥[३]

(ii) दूसरे मत के अनुसार सफलता-असफलता का कारण केवल भाग्य है। इस विचारधारा के कारण ही **'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्'** आदि कथन आये।

---

१ उत्तररामचरित १.२३
२ तैत्तिरीयोपनिषद् २.६
३ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.२१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(iii) एक अन्य मत के अनुसार कार्यसिद्धि का कारण केवल पुरुषार्थ है। इसी विचारधारा के अनुसार **'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः'** आदि कथनों का प्रचलन हुआ।

वस्तुतः मनुष्यवाचक 'पुरुष' शब्द में पौरुष का होना स्वाभाविक है। पौरुष ही पुरुषार्थ है जिसका अभिप्राय है - बड़े उत्साह के साथ परिश्रम करते रहना। पुरुषार्थ से मनुष्य अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। अतः पुरुषार्थ का बहुत महत्त्व है। वैदिक मत के अनुसार मनुष्य का निर्माण पुरुषार्थ करने के लिए ही हुआ है -

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति। कर्मणे वां वेषाय वाम्।[१]

पुरुषार्थ से मनुष्य उस पदार्थ को पा लेता है जिसे पाने का उसने निश्चय किया होता है। स्वयं परिश्रम करने वाला मनुष्य काम को अच्छी प्रकार कर लेता है -

यादृश्मिन् धायि तमपस्यया विदद् य उ स्वयं वहते सो अरं करत्।[२]

केवल मनुष्य ही क्यों, वेद के अनुसार तो इस संसार को चलाने वाला ईश्वर भी सदा कार्यशील रहता है। वह आज एक कार्य करता है तो कल दूसरा -

अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वः।[३]

जब वेद का यह विचार है कि महान् कर्मों को करने वाला प्रसिद्ध हो जाता है -

कर्मभिर् महद्भिः सुश्रुतो भूत्।[४]

तो यह विचार पुरुषार्थ के प्रति प्रेरणा ही तो है।

यजुर्वेद का भी यही उद्घोष है कि आप सौ वर्ष तक जीने की इच्छा तो करो, किन्तु कर्म करते हुए -

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥[५]

यहाँ ऋषि द्वारा निर्दिष्ट कर्म पुरुषार्थ में प्रवृत्ति ही तो है।

अथर्ववेद दान पर बल देता हुआ कहता है कि हे मनुष्य ! तू सौ हाथों से धन कमा और हजार हाथों से बाँट तथा ऐसा करता हुआ तू उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जा -

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह॥[६]

'शतहस्त समाहर' कथन से पुरुषार्थ में प्रवृत्ति सुस्पष्ट है।

---

१ यजुर्वेद १.६
२ ऋग्वेद ३.४४.८
३ ऋग्वेद ६.२४.५
४ ऋग्वेद ३.३६.१
५ यजुर्वेद ४०.२
६ अथर्ववेद ३.२४.५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा-समाप्ति के पश्चात् व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने पर अन्तेवासी को उपनिषद् सदैव उद्यमशील रहने के लिए करता है -

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान् न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।[१]

प्रयत्नशील रहने का औपनिषदिक सन्देश सकारात्मक कार्यों में प्रवृत्ति के लिए है, नकारात्मक कार्यों में प्रवृत्ति के लिए नहीं -

..... यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि॥[२]

वैदिकवाङ्मय कृषि और प्रचुर मात्रा में अन्नोत्पादन तथा पशुपालन पर विशेष बल देता है। ये कार्य परिश्रम पर आधारित हैं। अथर्ववेद अन्न की उत्पत्ति 'तप' तथा 'श्रम' से मानता है -

यमो॑द॒नं प्र॑थम॒जा ऋ॒तस्य॑ प्र॒जाप॑ति॒स्तप॑सा ब्र॒ह्मणेऽप॑चत्।
यो लो॒कानां॒ विधृ॑ति॒र्नाभि॒रेषा॒त्तेनौ॑द॒नेनाति॑ तराणि मृ॒त्युम्॥

येनात॑रन्भूत॒कृतोऽति॑ मृ॒त्युं यम॒न्ववि॑न्द॒न्तप॑सा॒ श्रमे॑ण।
यं प॒पाच ब्र॒ह्मणे॒ ब्रह्म॒ पूर्वं॒ तेनौ॑द॒नेनाति॑ तराणि मृ॒त्युम्॥[३]

ऋग्वेद परिश्रम करके कृषि के द्वारा समृद्ध होने का निर्देश देता है तथा जुएँ में भाग्य आजमाने से रोकता है -

अ॒क्षैर्मा दी॑व्यः कृ॒षिमित्कृ॑षस्व वि॒त्ते रमस्व ब॒हुमन्य॑मानः।
तत्र॒ गावः॑ कितव॒ तत्र॑ जा॒या तन्मे॒ वि चष्टे सवि॒तायमर्यः॥[४]

तैत्तिरीयोपनिषद् प्रचुर मात्रा में अन्नोत्पादन तथा पशुपालन को समृद्धि का कारण बताता है-

अन्नं बहु कुर्वीत। तद् व्रतम्। पृथिवी वा अन्नम्। आकाशोऽन्नादः। पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः। आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन। महान् कीर्त्या।[५]

वेद तो यहाँ तक कहता है -

---

१ तैत्तिरीयोपनिषद् १.११
२ तैत्तिरीयोपनिषद् १.११
३ अथर्ववेद ४.३५.१-२
४ ऋग्वेद १०.३४.१३
५ तैत्तिरीयोपनिषद् ३.९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्।[१]

मा कस्याद्भुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभिः।[२]

अर्थात् हम दूसरों के द्वारा कमाये अन्न का नहीं, अपितु अपने शरीर से कमाये अन्न का उपभोग करें। अभिप्राय यह है कि दूसरों पर आश्रित न रहकर स्वयं पुरुषार्थ करने पर बल दिया गया है।

मनुष्य को दूसरों पर आश्रित रहकर उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी उसे अपनी हिम्मत, अपने प्रयत्नों से मिलती है। अतः पुरुषार्थ के मार्ग पर चलना मनुष्य के लिये श्रेयस्कर है। इस प्रसङ्ग में वेद का यह कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि यदि मनुष्य दायें हाथ से परिश्रम करता है तो उसके बायें हाथ से सफलता स्वतः ही आ जाती है -

कृतं मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः।[३]

आलस्य कार्यप्रवृत्ति में बाधक बनकर पुरुषार्थ के लिए शत्रु रूप हो जाता है। इसीलिए ऐतरेयब्राह्मण जहाँ आलस्य को कलियुग के समान मानता है वहीं पुरुषार्थ को सत्ययुग के समान मानता है -

कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः।

उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्॥[४]

वस्तुतः समाज एवं राष्ट्र की भलाई की बात तो दूर रही, आलसी मनुष्य तो आत्मकल्याण से भी वञ्चित रह जाता है। इसीलिए ऋग्वेद आलस्य से बचने के लिए कहता है -

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः।[५]

अर्थात् देवता यज्ञ करने वाले की इच्छा करते हैं; सोते हुए को, सुस्त को वह नहीं चाहते। देवता स्वयं आलस्य से रहित हैं, वे प्रमाद करने वाले का त्याग कर देते हैं। अभिप्राय यह है कि वेद मनुष्य को आलस्य से बचने के लिए कहकर सोत्साह पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है।

यजुर्वेद राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना करता है कि उसमें बुद्धिजीवी ब्रह्मतेज से युक्त हों, धनुषधारी बाधाओं को पार करता हुआ महारथी बने तथा रथी विजयशील हों -

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर

इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्०..... जिष्णू रथेष्ठाः ०..... जायताम्॥[६]

इस कामना की प्रतिपूर्ति पुरुषार्थ से ही सम्भव है।

---

१ ऋग्वेद २.२८.९

२ ऋग्वेद ५.७०.४

३ अथर्ववेद ७.५०.८

४ ऐतरेयब्राह्मण ७.१५

५ ऋग्वेद ८.२.१८

६ यजुर्वेद २२.२२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अथर्ववेद का कथन है कि उषा और सूर्य अपने प्रयत्न से उदित होते हैं। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहना चाहिए -

उदुषा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः।
उदेजतु प्रजापतिर्वृषा शुष्मेण वाजिना॥[१]

अथर्ववेद में मनुष्य कामना करता है कि मैं शत्रुओं का नाश करने वाला, बलवान्, राष्ट्र का हित करने वाला, दुष्टों को भगाने वाला और वीरों में श्रेष्ठ होकर सबमें सम्माननीय बनूँ। यह सब पुरुषार्थ पर ही आधारित है -

सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः।
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च॥[२]

समाज के आधारस्तम्भ परिश्रमी वर्ग के प्रति वेद सम्मान की भावना व्यक्त करता है -

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः॥[३]

इस प्रकार वेद में कारीगरों का आदर पुरुषार्थ को विशेष स्थान प्रदान करता है।

वेद की दृष्टि पुरुषार्थ को महत्त्व देती है, इस सम्बन्ध में यह वेदवचन भी स्मरणीय है -

उरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्।[४]

अर्थात् शारीरिक श्रेष्ठता होने पर भी सत्कार कर्तृत्वशक्ति से मिलता है। अतः कार्यशीलता अथवा पुरुषार्थ का बहुत महत्त्व है।

उपरिलिखित सन्दर्भों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि वैदिकवाङ्मय में मानव-जगत् की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ का विशेष महत्त्व है।

प्रो. दलबीर सिंह चाहल
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

---

१ अथर्ववेद ४.४.२
२ अथर्ववेद १.२९.६
३ यजुर्वेद १६.२७
४ ऋग्वेद ६.१९.१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिकवाङ्मय एवम् आधुनिकविज्ञान में काल एवं दिक् की परिकल्पना

डॉ. अनीता स्वामी

विज्ञान के किसी सिद्धान्त को लेकर उसकी खोज वेद में नहीं की गयी है, वरन् ऋचाओं के स्वाभाविक-स्वरूप में जिस विज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है, जो विज्ञान सहज ही ऋचाओं से प्रस्फुटित हुआ है, उसे ही प्रकाश में लाना शोधपत्र का उद्देश्य है।

मूलप्रकृति के विकसित होते हुए आयामों के स्वरूप का विवरण विज्ञान है। यदि ऋषियों द्वारा प्रस्तुत किया गया वह विवरण सत्य है तो यह स्वाभाविक परिणाम ही है कि आधुनिकविज्ञान से वहाँ तक मेल खाए जहाँ तक दोनों परम्परा सत्य को प्रतिपादन करती हैं, किन्तु यह ध्यान रहे कि वेद-प्रतिपादित ज्ञान अपरिवर्तनशील है। अतः जो ज्ञानविज्ञान की - धारा ऋचाओं से सहज ही प्रवाहित हो रही है, वही सदैव प्रवाहित होती रहेगी।

ऋग्वेद ने दृश्यजगत् को सात वर्गों में विभाजित किया है।[१] ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ के २रे मन्त्र में विश्व की एक चक्र वाले रथ के रूप में कल्पना की गयी है। इस चक्र के बाह्य घेरे में अश्वशक्ति तथा आन्तरिक-नाभि में अनर्वाशक्ति (स्वतन्त्र, निरपेक्ष अनर्व सञ्ज्ञा अदिति की है) नियोजित है। समस्त बहुरूपी जगत् एक रथ है जो एक चक्र पर आधारित है।[२] यह चक्र काल से प्रेरित होकर घूमता है तथा इस जगत् की निरन्तर परिवर्तनशील अवस्था का द्योतक है। इस चक्र का बाह्य घेरा सात भागों से मिलकर बना है, यह दृश्यजगत् का द्योतक है। सात अवयव हैं - पृथिवी = ठोस अवस्था, जल = द्रव अवस्था , तेज = अश्व ऊर्जा = ताप, विद्युत्, प्रकाश, वायु = गैसीय अवस्था, आकाश = कास्मिक विकिरण, सर्वव्यापक आदिकाल की सोम ऊर्जा, दिक् = अन्तरिक्ष, Inter Stellar Space लोकों के बीच का रिक्त स्थान, काल = सृष्टिकाल Age of Universe। वास्तव में सात विभिन्न दर्शनीय रूप एक ही ऊर्जा की परिवर्तित अवस्थाएँ हैं।

अनर्व सञ्ज्ञा अदिति की है और अदिति तीन मूल शाश्वत तत्त्वों का सङ्घात है, अतः ३ बन्धन वाले आन्तरिकचक्र से तीन अजर तत्त्व ही अभिप्रेत हैं जो मित्र, वरुण, अर्यमा तीन आदित्य हैं। जब मूलतत्त्वों के महान् विस्तार से महान् सृष्टि-उत्पादक सामर्थ्य का उदय होता है,

---

१ (i) सप्त धामानि परियत्। ऋग्वेद १०/१२२/३
(ii) ईळते सप्त वाजिनम्। वही १०/१२२/४

२ सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम् यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ ऋग्वेद १/१६४/२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसमें अपने लक्ष्य लोकों की उत्पत्ति तक जाने की पूर्ण सामर्थ्य व क्षमता होती है। उसी शक्ति को अर्वन् कहा गया है। यह शक्ति (वरुण, मित्र) कण - प्रतिकण एवं नियन्त्रक शक्ति (अर्यमन) विकिरण से संयुक्त हुई तथा वसुओं ने इस शक्ति को गढ़ा तव सूर्य की तरह प्रज्वलित पिण्ड उद्भूत हुआ। जिसे विज्ञान में विग बैंग कहते हैं।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६३ वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में कहा गया है कि अर्वन् मूलशक्ति अदिति [अदिति सञ्ज्ञा मूलकारण (Fundamental Cause) चरम भौतिक सत् (Ultimate Physical Reality) आद्यकारण (Irinal Material Cause) की है। अदिति जगत् का उपादानकारण (Material Cause), ईश्वर जगत् का निमित्तकारण (Efficient Cause) है।] से उतपन्न आदिकाल की प्रारम्भिक कार्यशक्ति है जो सर्वयोजना की नियन्त्रक है, जिसका लक्ष्य पदार्थ (मेटर) को प्रलय की अवस्था से सृष्टि-उत्पत्ति स्थिति तक ले आना है; यही इसका गन्तव्य मार्ग है। जिससे इसकी सञ्ज्ञा अश्व (अर्वन्) हुई है।[१] मन्त्र में जगत् के विभिन्न रूपों में एकत्व, एक ही ऊर्जा के होने का सिद्धान्त (Law of equivalence of mass energy relation) का प्रतिपादन किया गया है।

वेद से इतर अनेक शास्त्रों में पाँच महाभूतों (पृथिवी), जल, तेज, वायु, आकाश की चर्चा देखी जाती है, किन्तु वैशेषिकदर्शन के ९ द्रव्यों में पञ्चमहाभूतों से दिक्-काल पृथक् माने गये हैं। विज्ञान में दिक् एवं काल की परिकल्पना आधुनिक है; इसे चतुर्थ आयाम कहा गया है।

जो भी द्रव्य सत्ता में है वह ठहरने के लिये स्थान घेरता है अर्थात् स्थान के बिना वस्तु की कल्पना हो नहीं सकती। इसी प्रकार प्रत्येक सत्ता के साथ काल भी जुड़ा हुआ है जब तक कि वह सत्ता काल से निरपेक्ष (absolute) अनादि अनन्त तत्त्व न हो। अतएव चाहे इतिहास हो या भूगर्भशास्त्र या सृष्टिविज्ञान (cosomology) कालनिर्णय उस शास्त्र का महत्त्वपूर्ण अङ्ग है।जो भी वस्तु निर्मित हुई है वह दिक्, काल से मुक्त नहीं हो सकती। बिना दिक् के वस्तु का ठहरना नहीं हो सकता तथा उत्पत्तिधर्मी वस्तु काल से संयुक्त है चाहे वह काल कितना भी पूर्ववर्ती क्यों न हो। दिक्-काल महाभूत नहीं है, ये मूलतत्त्वों के यौगिक नहीं है, मूलतत्त्वों के परिणाम नहीं है, न ही पदार्थ-रचना में उस प्रकार नियोजित होते हैं। जिस प्रकार पृथिवी आदि पञ्चमहाभूत नियोजित होते हैं व भाग लेते हैं। पृथिवी, जलादि द्रव्य कणों के सङ्घात हैं अथवा विकिरण (radiation) रूप वाले हैं, दिक्-काल इन दोनों से परे हैं। ये दोनों तत्त्व प्रत्येक घटना, परिवर्तन उत्पत्ति, स्थिति, विनाश से अभिन्नरूप से संयुक्त हैं। महान् भौतिकशास्त्री Fritjof Capra के अनुसार-

There is no law of physics which not require the concepts of space and time for its formulation. The profound modification of these basic

---

१ असि॑ य॒मो अस्या॑दि॒त्यो अ॑र्व॒न्नसि॑ त्रि॒तो गुह्ये॑न व्र॒तेन॑।
असि॒ सोमे॑न स॒मया॒ विपृ॑क्त आ॒हुस्ते॒ त्रीणि॑ दि॒वि बन्ध॑नानि। ऋग्वेद १/१६३/३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

concepts brought about by relativity theory was therefore one of the greatest revolutions in the history of science.[१]

पारम्परिक भौतिकविज्ञान, पाश्चात्यदर्शन, गणितशास्त्र Euclidean Geometry के नियमों पर आधारित था। सभी पाश्चात्य-दार्शनिकसिद्धान्तों का मूल-केन्द्रबिन्दु Greek Geometry थी। पाश्चात्यभौतिकशास्त्री Fritjof Capra के अनुसार -

Classical Physics was based on the rotion both of an absolute three- dimensional space, independent of the material object it contains and obeying the laws of Euclidean geometry and of time as a seprate dimension which again is absolute and flows at an even rate independent of the material world.

In subsequent centuries, Greek geometry contined to exert a strong influence of western Philosophy and Science. ----- It took an Einstein to make Scientists and Philosopehrs realize that geomatery is not inherent in nature, but is imposed upon it by the mind (Capra, Fritjof, 1991, The Tao of Physics, London Flamino, pp. 178)

Fritjo Capra कहते हैं कि -

Eastern Philosophy unlike that of the Greeks, has always maintained that space and time are constructs of the mind. The Eastern mystics treated them like all other intellectual concepts, as relative limited and illusory. In a Buddhist text, for example, we find the words

It was taught by the Buddha, on Monks, that ----the past, the future, physical space, -----and individuals are nothing but names forms of thought, words of common usage, merely superficial realities.[२]

Thus the ancient Eastern Philosophers and scientists already had the attitude which is so basic to relativity theory that out norions of geometry are not absolute and unchangeable properties of natrure, but intellectual constuctions (Capra, Fritijof, 1991, Tao of Physics, London Flamingo, P. 180)

वैदिकवाङ्मयविज्ञान एवं आधुनिकविज्ञान में दिक् की परिकल्पना

कोई भी वस्तु दिक् के बिना ठहर नहीं सकती। यह दिक् उत्पत्तिवान् नहीं है, जहाँ तक द्रव्य सत्ता है वहाँ तक तथा उसके परे भी है। ऋग्वेद में दिक् को व्योम कहा गया है तथा ईश्वर को परमे व्योमन् कहा गया है।(**यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्,**[३] **ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्,**[४] **त्वं अस्य पारे रजसो व्योमनः,**[५])। इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक द्रव्य की सत्ता है वहाँ तक व्योम है हैं

---

१ Capra, Fritjof, 1991, The Tao of Physics, London, Flamingo (pp. 175)

२ Madhyamika Karika Vriti, Quoted in T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism (Allen & Unwin, London, 1955 J, p. 198)

३ ऋ. १०/१२९/७

४ ऋ. १/१६४/३९

५ ऋ. १/५२/१२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किन्तु उसके परे जो व्योम है उसमें द्रव्य की सत्ता नहीं है, केवल ईश्वर की सत्ता है। यह ईश्वर का प्रकृति से विभेदक लक्षण है। जहाँ प्रकृति की सत्ता नहीं है, उस परमव्योम में मात्र ईश्वर की सत्ता है। इस कारण ईश्वर 'परमे व्योमन्' है। विज्ञान में परमव्योम की कल्पना नहीं है। विज्ञान वहाँ तक दिक् मानता है जहाँ तक द्रव्य (स्पेश) - सत्ता अर्थात् गैलिविसयों की सत्ता है। तीनों लोकों के व्यवस्थापन में दिशाओं का महान् भाग है । इनके बिना ये लोक स्थिर नहीं रह सकते। यास्कीय निघण्टु १/६ में दिङ् नामों से आठ पद पढे गये हैं। दिशाएँ परिधयः हैं। तैत्तिरीयब्राह्मण २/१/५/२ तथा ऐतरेयब्राह्मण ५/२८ में स्पष्ट कहा गया है - दिशः परिधयः। अर्थात् भूः, भुवः और स्वः लोक इन दिशाओं के घेरों से बँधे हुए हैं। महान् वैज्ञानिक आईन्स्टाइन ने कहा है-

The Universe is a restless place; Stars, nebulae, galaxies, and all the vast gravitational systems of outer psace are incessantly in motion. But their movements can be described only with respect to each other, for in space there are no directions and no boundaries.[१]

अर्थात् शून्य में कोई दिशाएँ और घेरे नहीं हैं। यह बात सत्य सिद्ध नहीं होगी। शून्य कहीं भी नहीं है। आपः परमाणु सम्पूर्ण जगत् को घेरे हुए हैं और विभिन्न अन्तरिक्षों में व्याप्त हैं और इन्हीं के कारण पारस्परिक-व्यवस्थापन के फलस्वरूप अन्तरिक्ष की माया विभिन्न परिधियों में हो रही है। पर इतना सत्य प्रतीत होता है कि Space एक Fixed System or Frame Work[२] Work[२] नहीं है। शून्य का मानना वृथा है।

दिशाओं को चतुर्थ लोक भी माना गया है। जैमिनीयब्राह्मण २/१७९ का वचन है - एष उ ह वै चतुर्थो लोको यद् दिशः। अर्थात् यह निश्चय चौथा लोक है, जो दिशाएँ हैं। शतपथब्राह्मण में दिशाओं को शिक्य लिखा है - **दिशः शिक्यम्। दिग्भिर्हीमे लोकाः शुक्नुवन्ति स्थातुम् यच्छक्नुवन्ति तस्माच्छिक्यम्।**[३]

अर्थात् दिशाएँ शिक्य हैं। दिशाओं से ही ये लोक समर्थ होते हैं, ठहरने को। क्योंकि समर्थ होते हैं, इसलिये शिक्य हैं।

शिक्य का अर्थ मोनियर विलियम्स के कोष में अर्थ है The string of a balance; याज्ञवल्क्यस्मृति २/१०० की अपरार्कटीका में व्यासस्मृति के एक उद्धृत वचन में शिक्यद्वयं पाठ है। पुनः इससे आगे अपरार्क में नारदस्मृति के 'कक्षा' पद का अर्थ कक्षा = शिक्यम् किया है। इन शिक्यों का मरुतों और आदित्य से सम्बन्ध है। अथर्ववेद १३/४/८ का मन्त्र भाग है- तस्यैष मारुतो गणः स एति शिक्याकृतिः। मरुतों के सम्बन्ध से दिशाओं में चुम्बक प्रभावपूर्ण यौवन में

१ The Univers and Dr. Einstein, p. 50

२ ibid p. 49

३ श.ब्रा. ६/७/१/१६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्तमान रहता है। दिशाएँ लोहमयी सूचियाँ हैं। दिक्सूचियों के विषय में ब्राह्मणग्रन्थों में लिखा है-

दिशो वै लोहमय्यः (सूच्यः)[१]

दिशो वै अयस्मय्यः (सूच्यः)[२]

जैमिनीयब्राह्मण में नौ दिशाओं का उल्लेख है। यथा - **चत्वारो दिशः। चत्वारोऽवान्तरदिशः। ऊर्ध्वा दिङ् नवमी।**[३] अर्थात् चार दिशाएँ, चार अवान्तर दिशाएँ हैं। ऊर्ध्वदिशा नवमी है। दिशाओं के सदृश अवान्तर दिशाएँ भी सूचियाँ हैं।

अवान्तरदिशो रजताः (सूच्यः)[४] अर्थात् अवान्तर दिशाएँ चाँदीरूपी सूचियाँ हैं। रजतसूचियाँ मरुतों के कारण बनती हैं। लोहमयी सूचियों और रजत-सूचियों में क्या भेद है? और दोनों का परस्पर क्या प्रभाव है? इसका निर्णय करना विज्ञान का मार्ग खोलेगा।

अन्तरिक्ष में दिशाओं की सूचियाँ छन्दों पर आश्रित हैं। विभिन्न मरुद्गणों के छन्द इन सूचियों को बनाते हैं। इसीलिए कहा है- **छन्दांसि वै दिशः** ।[५] छन्द ही दिशाएँ हैं। छन्द तरङ्गों में चलते हैं। उन्हींके कारण ये सूचियाँ बनती हैं। ये तरङ्गें अश्वगति में चलती हैं। अतः छन्दों को वाजिनः भी कहा गया है। यथा - **छन्दांसि वै वाजिनः।**[६] ये अश्व साहित्य के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा भी है - **दिशो वै हरितः।**[७]

दिशाएँ आदित्य के अश्व हैं।[८] ये अश्व रश्मियाँ ही हैं। ये रश्मियाँ तरङ्गों में चलकर और फिर मरुतों से मिलकर दिशाओं तक पहुँचते हैं। हरयः रूपी रश्मियाँ अन्तरिक्ष में कणों के रूप में चलती हैं। ये छन्द ऊपर-नीचे चल रहे हैं, अथवा कहीं किसी और को काटते भी हैं - दिशाओं में इन छन्दों के कारण आशापाल अर्थात् दिशाओं के रक्षक भी बन गए। शतपथ का वचन है- **अथैते दैवाः (आशापालाः) आप्याः, साध्याः**[९]**, अन्वाध्याः, मरुतः।**[१०]

शतपथब्राह्मण में कहा गया है कि पाँच दिशाएँ आदित्य से भूमि की ओर तथा पाँच ही दूसरी ओर होती हैं। अर्थात् जो उस आदित्य से इधर की ओर पाँच दिशाएँ हैं, वे नाकसद हैं।

---

१ श.ब्रा. १३/२/१०/३
२ तै.ब्रा. ३/९/६/५
३ जै.ब्रा. २/३११
४ श.ब्रा. १३/२/१०/२, तै.ब्रा. ३/९/६/५
५ श.ब्रा. ८/३/१/१२
६ गो. उ. १/२०
७ श.ब्रा. २/५/१५, जै.ब्रा. २/२२९
८ हरितः आदित्यस्य। यास्कीय निघण्टु १/१५
९ निघण्टु १/५ के अनुसार साध्याः रश्मियाँ हैं।
१० श.ब्रा. १३/४/२/१६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो उस आदित्य से परे उधर हैं, वे पञ्चचूडा हैं।[१] अतएव यहाँ दिशाओं की स्थिति आदित्य की सापेक्षिकता से कही गयी है।

पाश्चात्यभौतिकशास्त्री Fritj of Capra के अनुसार -

What, them, is this new view of space and time which emerged from relativity theory? It is based on the discovery that all space and time measurements are relative. The relativity of spatial specifications was, of course, nothing new. It was well known before Einstein that the position of an object in space can only be defined relative to some other object. This is usually done with the help of three coordinates and the point from which the coordinates are measured may be called the location of the 'observer' ..... This was known long before relativity theory.[२]

इस प्रकार पाश्चात्य-भौतिकशास्त्रियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिक् की परिकल्पना आईन्स्टाइन की Relativity Theory से पूर्व विद्यमान थी।

वैदिकवाङ्मय एवं आधुनिकविज्ञान में काल की परिकल्पना

काल उत्पत्तिवान् है। काल का अस्तित्व घटनाओं की सापेक्षता (Relativeness) से है, घटनाओं के क्रम की सापेक्षता से है, घटनाक्रम से निरपेक्ष, स्वतन्त्र, समय का अस्तित्व नहीं हो सकता है। महान् वैज्ञानिक सर अलवर्ट आईन्स्टीन ने काल (Time) को वस्तु (Object) का चतुर्थ आयाम कहा है जिसका तात्पर्य यह है कि काल वस्तु का गुण है। काल की स्वतन्त्र, निरपेक्षसत्ता सर आईन्सटीन ने नहीं मानी है। वस्तु समय से सम्बन्धित है। किसी वस्तु के विषय में यदि समय का उल्लेख नहीं किया जाये तो वह बात अर्थहीन (meaningless) है।

सामान्यरूप से प्रकृति और विशेषरूप से भौतिक द्रव्य-परिवर्तन के सातत्य-प्रवाह में विद्यमान है। किसी बिन्दु (origin) की अपेक्षा से वस्तु की स्थिति तीन आयामों में (coordinates) जानी जाती है। पर वस्तु की स्थिति किस काल से सम्बन्धित है यह जानना आवश्यक है। समय से जोड़े बिना सूचना अधूरी है। सर आईन्सटीन ने अनेक प्रकार से समय की सापेक्षता (relativeness) को सिद्ध किया है।

काल (Time) सृष्टिविज्ञान के समीकरणों की एक चरराशि (variables) है। यदि काल निरपेक्षसत्ता है तो वह समीकरण की एक चरराशि नहीं हो सकता। गणितशास्त्र का यह प्रस्थापित सिद्धान्त है कि यदि A, B पर निर्भर है तो B का A पर निर्भर होना अवश्यम्भावी है।

If A = KB

where K is a constant, than

---

१ तद् या अमुष्माद् आदित्याद् अर्वाञ्चः पञ्चादेशः ता नाकसदः। याः पराच्यः ता पञ्चचूडाः। श.ब्रा. ८/६/१/१८

२ Capra Fritjof, 1991, The Tao of Physics, London, Flamingo, (pp. 180-181)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

B = A / K

इस प्रकार यदि परिवर्तन काल पर निर्भर है तो काल परिवर्तन से निरपेक्ष नहीं हो सकता, वरन् काल परिवर्तन पर आधारित राशि है।

विज्ञान ने काल का स्वरूप जो द्रव्य के चतुर्थ आयाम और सापेक्षता के सिद्धान्त के रूप में रखा है, उसी तथ्य की मीमांसा यहाँ नित्य और अनित्य दो प्रकार की सत्ताओं के सम्बन्ध में लोकप्रिय भाषा में की गई है। विज्ञान का दायरा परिवर्तनशील अनित्य द्रव्य तक सीमित है, किन्तु यहाँ दर्शन का क्षेत्र नित्य-अनित्य दोनों को समाहित करता है, उस दृष्टिकोण से वेद में काल सम्बन्धी परिकल्पना को प्रकाश में लाया गया है।

काल घटनाचक्र प्रवाह है -

दर्शन में काल को घटनाचक्र के प्रवाह के रूप में देखा गया है। इस विषय में उदाहरण दीपक की लौ का दिया जाता है। लौ से प्रतिक्षण किरणों की लहर प्रस्फुटित होकर प्रसारित होती है। (इसे विज्ञान में रिलीज ऑफ ए बन्च ऑफ फोटान्स कहते हैं) लौ प्रतिक्षण बदलती है। इतनी तेज गति से कि हमें एक लगातार, सतत (continuous) लौ दिखाई देती है जबकि प्रतिक्षण पूर्वरूप नष्ट होता तथा उत्तरवर्ती (आगामी) रूप उद्भूत होता है। इस क्रमिक तीव्र परिवर्तन में स्थायित्व दिखाई देता है। पूर्व लौ के अदृश्य होने व नवीन लौ के रिक्त स्थान को भरने रूप जो घटनाएँ हैं, उनके अस्तित्व के कारण ही लौ का अस्तित्व है। यदि नवीन लौ का उद्भव न हो तो लौ अस्तित्वहीन हो जाय, जब किसी क्षण ऐसा होता है तो सचमुच ही दीपक बुझ जाता है। इसी प्रकार काल का अस्तित्व जगत् में प्रतिक्षण होने वाले घटनाचक्र के तारतम्य पर आधारित है। घटनाक्रम रुका और काल का अस्तित्व समाप्त हुआ। काल घटनाओं से स्वतन्त्र कोई निरपेक्ष (absolute) सत्ता नहीं है। यदि ऐसा होता तो यह भी सम्भव होता कि काल की परिभाषा घटनानिरपेक्ष स्वतन्त्र-रूप में की जा सकती। काल की कोई परिभाषा हमें ऐसी विदित नहीं है जो घटनारहित स्वतन्त्र सत्ता वाली हो। तो यह मानना ही पड़ेगा कि काल का अस्तित्व स्वतन्त्र नहीं है, घटनाक्रम पर आधारित है।

कालशून्य स्थिति की कल्पना

घटनाक्रम के परिभ्रमण के सूचकाङ्क का नाम काल है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीयसूक्त (ऋ. 10/129) में एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है, जिसमें मूल भौतिकशक्ति परिवर्तनरहित स्थिति में अवस्थित हो जाये और सर्वत्र एक स्थिरता, ध्रुवता दिखाई दे।

न मृत्युः आसीत् अमृतं न तर्हि, न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः।

न किसी का अन्त हो सके ऐसी स्थिति थी, न किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सके ऐसी स्थिति थी अर्थात् मूल-अवस्था में, आद्या-अवस्था में स्थित मूलशक्ति में, जो अविनाशिनी है, मृत्यु अकल्पनीय है, उत्पत्ति एवं विनाश मूल के उद्भूत अवस्थाओं के होते हैं, रूपों के होते हैं, यौगिकों के होते हैं, परिणामों के होते हैं, परन्तु उत्पत्ति-विनाश की प्रक्रिया मूलसत्ता के सन्दर्भ में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सञ्ज्ञाहीन है। अत एव मूल अवस्था में स्थित आद्या मातृशक्ति में न मृत्यु है, न जीवन है। वहाँ तो केवल एक ही सत्य प्रतिष्ठित है और वह यह कि 'अस्ति' कुछ है, अस्तित्व है, सत्ता है। न रात थी, न दिन था। यह बात साधारण पार्थिव दिन-रात के सम्बन्ध में नहीं कही गई है। उस समय काल की सत्ता ही न थी। अतः दिन या रात होने का प्रश्न ही नहीं उठता। समय मूलसत्ता के गर्भ में था।

तम आसीत् तमसा गूढम्।

गहन अन्धकार की स्थिति वर्तमान थी, किन्तु अन्धकार मात्र प्रकाश का अभाव (रूप अवस्था) न था, (तमसा) अन्धकार की भाँति (गूढम्) रहस्यमयी स्थिति वर्तमान थी। जैसे अन्धकार के व्याप्त हो जाने पर कहाँ क्या है? सभी कुछ अविज्ञेय हो जाता है, वैसी ही वह जानने के अयोग्य स्थिति थी। वह कालशून्य स्थिति थी।

काल की उत्पत्ति

काल घटनाओं के क्रम के माध्यम से प्रकट होता है। काल परिवर्तन के साथ उत्पन्न होता है और उसीके साथ लय होता है। परिवर्तन में ही काल की गति है, काल की सत्ता है। ऋग्वेद में काल की उत्पत्ति का कारण परिवर्तन कहा गया है। ऋ. १०/१९०/१ में इस स्थिति का विवरण है -

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥

ऋचा में यह कहा गया है ऋत = प्राकृतिक-प्रवाह की उत्पत्ति से सत्यस्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। ऋचा में दो भावों की उत्पत्ति कही गयी है। एक है ऋत और दूसरा है सत्य। ऋत का अर्थ स्वाभाविक-प्रवाह और सत्य का अर्थ है नित्य। उस स्थिति में प्राकृतिक-प्रवाह रुका हुआ था अर्थात् काल-शून्य स्थिति थी, काल का अस्तित्व नहीं था। न रात्रि थी, न दिन था -

न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः। (१०/१२९/२)

काल की सत्ता (प्रकेतः) प्रकट-रूप में नहीं थी, क्योंकि वह स्थिति घटनारहित थी और घटना के बिना काल की सत्ता हो नहीं सकती। इस कारण न रात्रि थी, न दिन था। किन्तु परिवर्तन का मूलभूत आधार सत्यस्वरूप प्रकृति वर्तमान थी। इस कारण प्रकेतः पद के द्वारा यह कहा गया है कि काल की सत्ता की अभिव्यक्ति न हुई थी, यद्यपि उसकी बीजरूपा कारणप्रकृति मौजूद थी।

प्रकृति के कणों को गति प्राप्त होते ही ऋचा का उदय हुआ और इसीसे सत्यस्वरूप प्रकृति (सत्यं अजायत) की अभिव्यक्ति हुई। (ततः) उसी प्रकृति के कणों के सागर में गतिरूप प्राकृतिक बहाव के आरम्भ होने की घटना से रात्रि की उत्पत्ति हुई।

प्रकृति में हरकत-रूप परिवर्तन से काल की उत्पत्ति का होना अभिप्रेत है। जब काल की उत्पत्ति हुई तब रात्रि की उत्पत्ति हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋग्वेद १०/१२९/३ में सृष्टिकालरूपी दिन की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इस प्रकार ऋषि ने इस तथ्य को प्रकाशित किया है कि प्रलय रात्रि और सृजनकाल-रूप दिन इन दोनों की उत्पत्ति युगपद् होती है और वह प्रकृति में परिवर्तन की उत्पत्ति से होती है अर्थात् काल परिवर्तनजन्य है। काल की सत्ता द्रव्य में हुए परिवर्तन पर आधारित है।

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत।
अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ॥[१]

संवत्सर (काल) की उत्पत्ति मूलतत्त्व के कणों में उत्पन्न वेग की घटना से संयुक्त है। कणों में वेग की घटना का उत्पन्न होना काल के उत्पन्न होने का पर्याय है। काल की उत्पत्ति घटना (रिलेटिव) है; यह विचार मन्त्र में व्यक्त है।

काल प्रवाह से नित्य है

जगत् के मूलकारण में लय होते ही अर्थात् नित्य में अवस्थित होते ही काल भी लय को प्राप्त होता है। पुनः मूलतत्त्व के कणों में गति होते ही काल में परिवर्तन होता है। ध्यान रहे, यहाँ गति परिवर्तन के अर्थ में ली गयी है। यदि गति स्थायी (constant) हो तो उसे भी परिवर्तनशील ही माना जाता है।

इस प्रकार समस्त परिवर्तनों को समावेश करने वाली सृष्टि की उत्पत्ति होती है जो शनैःशनैः लय की ओर जाती है। फिर से मूल-अवस्था आती है पर मूल-अवस्था में आकर तत्त्व स्थिर नहीं हो जाता। पुनः सृष्टि की ओर चल पड़ता है अर्थात् परिवर्तन भी स्थायी है, ध्रुव है। जगत् की उत्पत्ति एवं लय एक अनादि चक्र है अर्थात् परिवर्तन स्वयं प्रवाह से अनादि-अनन्त है, शाश्वत है। यदि परिवर्तन उत्पत्ति-विनाशधर्मी है तो परिवर्तन का सूचकाङ्क, काल भी उत्पत्ति-विनाशधर्मी होता है, क्योंकि परिवर्तन (सृष्टि-प्रलय) शाश्वत है - इस कारण काल भी तद्वत् है।

शाश्वत तत्त्व काल-सीमा से परे हैं

शाश्वत, स्वयम्भू तत्त्व परिवर्तन से मुक्त है, इस कारण उसे नित्य कहते हैं। नित्य का अर्थ है एक-सा रहने वाला। अतः नित्य तत्त्व काल के परे हैं, काल के बन्धन से मुक्त हैं। जहाँ परिवर्तन है, अवस्थान्तरित होना है वहाँ काल है। पर जहाँ परिवर्त्तन नहीं है, जहाँ अवस्थान्तरित होना नहीं है, वहाँ ध्रुवता है, नित्यता है, वहाँ कालातीत स्थिति है, वहाँ काल का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए चैतन्य को कालातीत कहा जाता है। यदि काल को निरपेक्ष मान लिया जाए तो कोई भी वस्तु की सत्ता कालातीत हो सकती है।

महान् भौतिकशास्त्री Fritjof Capra के अनुसार -

The Eastren mystics link the notions of both space and time to particular states of conciousness. Being able to go beyond the ordinary state through meditation, they have realized that the

---

१ ऋ. १०/१२९/२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

conventional notions of space and time are not the ultimate truth. The refined notions of space and time resulting from their mystical experineces appear to be in many ways similar to the notions of modern physics, as exemplified by the theory of relativity.[१]

उपसंहार -

वैदिकवाङ्मय में वर्णित काल एवं दिक् की परिकल्पना के पूर्णतः अध्ययन के द्वारा यह जाना जा सकता है कि काल एवं दिक् सीमित सत्ता का नाम है जो कि मानसिक संरचना मात्र है। वेदों में वर्णित काल एवं दिक् की परिकल्पना की सत्यता आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी मान्य है। आईन्सटीन के सापेक्षिकता-सिद्धान्त के अनुसार भी काल एवं दिक् की सत्ता सीमित है। शाश्वत तत्त्व काल एवं दिक् से परे है। आइन्स्टाइन के सापेक्षिकता-सिद्धान्त की खोज के पश्चात् पारम्परिक विज्ञान का सिद्धान्त कि काल एवं दिक् पूर्ण एवं निरपेक्ष सत्ता है, पूर्णतः ध्वस्त हो गया। Fritjof Capra कहते हैं कि -

In the general theory of relativity, the classical concepts of space and time as absolute and independent entities are completely abolished. Not only are all measurements involving space and time relative, depending on the state of motions of the observer, but the whole structure of space-time is in extricable linked to the distribution of matter. Space is curved to different degrees and time flows at different rates in different parts of the universe. We have thus come to apprehend that our notions of a three-dimensional euclidean space and of linear flowing time are limited to our ordinary experience of the physical world and have to be completaly abandoned when we extend this experience.[२]

अतएव परम तत्त्व की अनुभूति तभी सम्भव है जब हम काल एवं दिक् से ऊपर उठकर समाधि के द्वारा उस परमतत्त्व का साक्षात्कार करें। इस मत को स्वीकृति देते हुए Fritjof Capra कहते हैं कि -

The Eastern sages, too, talk about an extension of their experience of the world in higher states of conciousness, and they affirm that these states involve a radically different experience of space and time. They emphasize not only they go beyond ordinary

---

१ Capra Fritjof, 1991, The Tao of Physics, London, Flamingo, (pp. 180)

२ Ibid (pp. 196-197)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

three-dimensional space in meditation, but also - and even more forcefully - that the ordinary awareness of time is transcended.[१]

विवेकानन्द के अनुसार -

Time, Space and causation are like the glass through which the Absolute is seen.....In the Absolute there is neither time, space, nor cousation.[२]

डॉ. अनीता स्वामी
सहायक आचार्या,
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- ११००५४

१ Ibid (pp. 197)

२ Vivekanand S., 1992 Jnana Yoga, Calcutta, India, Advaita Ashram. (pp. 109)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20
जुलाई-दिसम्बर 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

वैदिकवाङ्मय में पर्यावरणचेतना

डॉ. धनञ्जयवासुदेवद्विवेदी

वेद भारतीय-संस्कृति के प्राणतत्त्व हैं। भारतीय समाज को आदर्श-रूप देने में वेदों का योगदान सर्वविदित है। ये भारतीय ज्ञानगङ्गा के उत्स हैं। इनकी दिव्य आभा से समस्त भारतीय वाङ्मय प्रकाशित है। इनका आश्रय लेकर सर्वविध समस्यायों का समाधान किया जा सकता है। 'वैदिक' शब्द वेद-विषयक बहुविध ज्ञान-सामग्री का बोधक है।

सम्प्रति समग्र विश्व में 'पर्यावरण' चर्चा के केन्द्रबिन्दु में बना हुआ है। 'परि' एवं 'आङ्' उपसर्गपूर्वक 'वृ' धातु से 'ल्युट्' प्रत्यय होने पर पर्यावरण शब्द निष्पन्न होता है। इस दृष्टि से जीवों के चारों ओर आवृत होने वाले भौतिक और एवं सांस्कृतिक उपादान को ही पर्यावरण कहा जाता है। आङ्ग्लभाषा में पर्यावरण के लिए 'Environment' शब्द प्रयुक्त होता है। इसके शब्दकोश में इस शब्द के अर्थ दिए गए हैं-i) a surrounding, ii) external condition influencing development or growth of people, animals or plants, iii) living or working conditions.

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के विविध आयाम हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अन्तर्गत पञ्चमहाभूत, वृक्ष-वनस्पतियाँ तथा जीव-जन्तु समाहित हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत मानसिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, पारिवारिक पर्यावरण आदि सम्मिलित हैं।

वैदिकवाङ्मय में पर्यावरण के इन आयामों पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है। पर्यावरण के इन आयामों से सम्बन्धित सामग्रियों उद्घाटन विश्वकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

उपभोगवाद की भावना से ओत-प्रोत मानव इस कलिकाल में पर्यावरणीय तत्त्वों की घोर अवहेलना कर रहा है। मोहजाल से समावृत मनुष्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥[१]

अर्थात् यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईन्धन और घी डालने से अग्नि बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार कामों के उपभोग से काम शान्त नहीं होता, किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी विषयासक्त नहीं होना चाहिए।

---

१ मनुस्मृति-2.94

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्तमान स्थिति तो यही है कि सर्वविध पर्यावरण प्रदूषण नानाविध समस्यायों का हेतु बन रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण तथा क्षरण के फलस्वरूप समग्र चेतन जगत् विविध व्याधियों से ग्रस्त हो रहा है। मानवमात्र को तो शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के रोग अपने नियन्त्रण में ले रही हैं। प्राकृतिक असन्तुलन की स्थिति नित नये प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है। आत्मिक पर्यावरण के प्रदूषित होने से मानव आध्यात्मिक चिन्तन से दूर होता जा रहा है। वह काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष के वशीभूत होता जा रहा है। मानसिक प्रदूषण ने मनुष्य के आचरण को ही प्रभावित किया है। धार्मिक प्रदूषण के कारण आज का मानव कर्तव्य पर कम, अधिकार पर अधिक जोर दे रहा है। इस प्रवृति ने मानवाधिकार हनन की जटिल समस्या को जन्म दिया है। सामाजिक पर्यावरण के प्रदूषित होने से सामाजिक समरसता का अभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। पारिवारिक प्रदूषण ने पारिवारिक सम्बन्धों को ही तार-तार कर दिया है।

यह कहने में किञ्चित् मात्र भी विचिकित्सा नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जीवन और जीवन जीने के तरीकों को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में वैदिकवाङ्मय हमारा मार्गनिर्देशन कर सकता है। चाहे भौतिक पर्यावरण हो या संस्कृतिक पर्यावरण, वैदिकवाङ्मय में प्रतिपादित सिद्धान्त काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वेदों ने मानव और प्रकृति के मध्य घनिष्ठ एवं पवित्र सम्बन्ध को निर्विकार रूप में निरूपित किया गया है।

पञ्चमहाभूत-

पर्यावरणीय तत्त्वों में पञ्चमहाभूतों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनके अन्तर्गत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी सम्मिलित हैं। इन सभी तत्त्वों के महत्त्व और संरक्षण की बात वैदिक साहित्य में पदे-पदे प्राप्त होता है।

पञ्चमहाभूतों में आकाश प्रथमस्थानीय है। आकाश शब्दगुणात्मक होता है। सम्प्रति विविध आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से ध्वनि-प्रदूषण के कारण आकाश तत्त्व प्रदूषित हो रहा है। इन उपकरणों में वाहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ध्वनि-विस्तारक आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग परस्पर सम्भाषण के क्रम में आसुरी वाणी का आश्रय लेकर कठोर शब्दों से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ अथर्ववेद का यह मन्त्र मार्गदर्शक हो सकता है-

इयं या परमेष्ठिनी वाग् देवी ब्रह्मसंशिता।
ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥[१]

अर्थात् परमपद पर विराजमान, तेजस्वी ज्ञान से देदीप्यमान जो वाणी की देवी सरस्वती हैं, वे हमारे द्वारा दूसरों के प्रति बोले गये अपशब्दों के दोष से हमें मुक्त करें तथा हमारे लिए शान्ति प्रदान करने वाले सिद्ध हों।

---

१ अथर्ववेद-19.9.3

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने ऋग्वेद में शुद्ध वाणी की कामना की है- **'भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा'**[१] अर्थात् हे देवताओं, हम कानों से मङ्गलप्रद वाक्य सुनें। अथर्ववेद मधुरता और सुख से युक्त वाणी बोलने की प्रेरणा देता है- **'मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्'**।[२]

छान्दोग्योपनिषद् में आकाश को उत्कृष्ट तत्त्व के रूप में स्वीकार किया है। कहा गया है- **आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपास्स्वेति।**[३] अर्थात् आकाश में ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों तथा विद्युत, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं, आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में ही रमण नहीं करते, आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश की ओर ही बढ़ते हैं, तुम आकाश की उपासना करो।

यह उद्धरण आकाशतत्त्व के महत्त्व को स्थापित करते हुए सन्देश देता है कि आकाश तत्त्व के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।

पञ्चमहाभूतों में वायु द्वितीय स्थानीय है। यह जीवधारियों के लिए आधारभूत तत्त्व है। अतः कविकुलगुरु कालिदास ने वायु की ओर सङ्केत करते हुए कहा है- **'यया प्राणिनः प्राणवन्तः'**।[४] वस्तुतः वायु के कारण ही इस धराधाम पर जीवों की स्थिति है। परन्तु स्वार्थ के वशीभूत मानव ने आज इस प्राणदायिनी शक्ति को भी प्रदूषित कर दिया गया है। यह वायु प्रदूषण कालतुल्य हो समग्र सजीव जगत् के लिए सङ्कट का कारण बन रहा है। अगर हम शुद्ध वायु के महत्त्व को जानें तो वायुप्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है। वैदिक ऋषयों ने वायुतत्त्व के महत्त्व को बारम्बार प्रतिपादित किया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में वायुतत्त्व को प्रतिपादित करता हुआ यह मन्त्र उल्लेखनीय है-

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे।
प्र ण आयूँषि तारिषत्॥[५]

अर्थात् औषध के समान होकर वायु हमारे हृदय के लिए आवे। वह कल्याणकर और सुखकर हो। वह आयु का विस्तार करे।

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा।
स नो जीवातवे कृधि॥[६]

---

१ ऋग्वेद-1.89.8
२ अथर्ववेद-3.30.2
३ छान्दोग्योपनिषद्-7.12.1
४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्-1.1
५ ऋग्वेद-10.186.1
६ तत्रैव, 10.186.2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् वायु ! तुम हमारे पिता, भ्राता और बन्धु हो। तुम हमारे जीवन के लिए औषध करो।

यद॒दो वा॑त ते गृ॒हे॒३ऽमृत॑स्य नि॒धिर्हि॒तः।
ततो॑ नो देहि जी॒वसे॑॥[१]

अर्थात् वायु ! तुम्हारे गृह में यह जो अमृत की निधि स्थापित है, उससे हमारे जीवन के लिए अमृत दो।

आ वा॑त वाहि भेष॒जं वि वा॑त वाहि॒ यद्रपः॑।
त्वं हि वि॒श्वभे॑षजो दे॒वानां॑ दू॒त ईय॑से॥[२]

अर्थात् वायु ! तुम इस ओर बहकर औषध ले आओ और जो अहितकर है, उसे यहाँ से बहा ले जाओ। तुम संसार के औषध-रूप हो। तुम देव-दूत होकर जाते हो।

एक स्थान पर वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि पाप-ताप शून्य होकर वायु बहे।[३] इससे प्रतीत होता है कि ऋषि प्रदूषणरहित वायु के संचरण का पक्षधर है।

पञ्चमहाभूतों में अग्नि का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि के नियमन के निमित्त अग्नितत्त्व का सन्तुलन आवश्यक है। अग्नितत्त्व के वैशिष्ट्य को स्थापित करते हुए इसे पावक और शुचि कहा गया है। पावक का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। अग्नि स्वयं पवित्र होती हुई अन्य वस्तुओं को भी पवित्र करती है। अतः कहा गया है-

शुचिः॑ पाव॒को अद्भु॑तो॒ मध्वा॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षति।
नरा॒शंस॒स्त्रिरा दि॒वो दे॒वो दे॒वेषु॑ य॒ज्ञियः॑॥[४]

अर्थात् देवों में स्वच्छ, पवित्र, अद्भुत, द्युतिमान् और यज्ञ-सम्पादक नाराशंस नामक अग्नि द्युलोक से आकर हमारे यज्ञ को मधु से मिश्रित करें।

यजुर्वेद में अग्नि को जीवन को पवित्र करने वाला कहा गया है।[५] इसे संसार का अमरदूत कहा जाता है।[६] यह समस्त शोषक कीटाणुओं को नष्ट करता है।[७] ऋग्वेद भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए कहता है-

अ॒ग्निस्ति॒ग्मेन॑ शो॒चिषा॒ यास॒द्विश्वं॒ न्यत्रिण॑म्।
अ॒ग्निर्नो॑ वनते र॒यिम्॥[८]

---

१ तत्रैव,10.186.3
२ तत्रैव,10.137.3
३ तत्रैव, 8.18.9
४ तत्रैव, 1.142.3
५ यजुर्वेद-19.38
६ तत्रैव, 15.32-33
७ तत्रैव, 17.16
८ ऋग्वेद-6.16.28

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज के द्वारा सब वस्तुओं के भोजनकर्त्ता, राक्षसों के संहारकर्त्ता और हम लोगों के धनप्रदाता हैं।

वस्तुतः अग्नि दूषित तत्त्वों को नष्ट करता है[१] एवं प्राकृतिक तत्त्वों का रक्षक और प्रकाशक है।[२] इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में अग्नि में अशुद्ध वस्तुओं के प्रक्षेपण का निषेध किया गया है। इसके अनुसार- **"नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्"**[३] अर्थात् अग्नि में कोई गन्दी वस्तु न फेकें तथा आग में पैरों को न सेकें।

अग्नितत्त्व के पश्चात् जल की स्थिति मानी गई है। चराचर प्राणियों के लिए जल का महत्त्व सर्वविदित है। आज नानाविध कारणों से जलस्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषित जल जहाँ अनेक रोगों का हेतु है वहीं शुद्ध जल उन रोगों के शमन का सशक्त माध्यम। इसीलिए अथर्ववेद की उद्घोषणा है-

इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः।
गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना॥[४]

अर्थात् हम स्वयं रोगरहित तथा रोहविनाशक जल को अनश्वर अग्निदेव के साथ घर में स्थित करते हैं।

जल की उयोगिता को स्वीकार करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है-**अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये। देवा भवत वाजिनः॥**[५] अर्थात् जल के भीतर अमृत और ओषधि है। हे ऋषि लोग, उस जल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनिए। इसी क्रम में वैदिक ऋषि आगे कहता है-

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।
अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः॥[६]

अर्थात् हे जल ! मेरे शरीर के लिए रोगनाशक औषध पुष्ट करो, जिससे मैं बहुत दिनों तक सूर्य को देख सकूँ।

शुद्ध जल में मङ्गलकारी शक्ति और अमृत विद्यमान है।[७] ऋग्वेद के अनुसार इसमें सारे देवता सक्रिय रूप से विद्यमान हैं।[८] यह मनुष्य को दीर्घ आयु देने वाला, प्राणों का रक्षक और

---

१ तत्रैव, 7.15.10
२ तत्रैव, 1.1.8
३ मनुस्मृति-4.53
४ अथर्ववेद-3.12.9
५ ऋग्वेद-1.23.19
६ तत्रैव, 1.23.20
७ तत्रैव, 10.30.12.
८ तत्रैव, 10.72.6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्याणकारी है।[१] यजुर्वेद का कथन है कि जल देवता है, महान् है और विश्व का कल्याणकारी है।[२] इसी में जल को दूषित न करने की बात कही गई है।[३] जल को मानवमात्र का आधार कहा गया है।[४] जल चेहरे का सौन्दर्य तथा कोमलता और कान्ति बढ़ाने में औषधिरूप है। भोजन के पाचन में अधिक मात्रा में शुद्ध जल पीना आवश्यक है।[५] सामवेद में जल द्वारा योगक्षेम की बात कही गई है।[६]

अथर्ववेद में ऋषि शुद्धता के लिए स्वच्छ जल प्रवाहित होने की बात करता है।[७] इसी वेद में जल को देवता के रूप में स्वीकार कर उसकी प्रार्थना की गई है-

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु॥
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु॥
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु॥[८]

अर्थात् जो जल सोने के समान आलोकित होने वाले रंग से सम्पन्न, अत्यधिक मनोहर, शुद्धता प्रदान करने वाला है, जिससे सवितादेव और अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं, जो श्रेष्ठ रंग वाला जल अग्निगर्भ है, वह जल हमारी व्याधियों को दूर करके हम सबको सुख और शान्ति प्रदान करे। जिस जल में रहकर राजा वरुण सत्य एवं असत्य का निरीक्षण करते चलते हैं, जो सुन्दर वर्ण वाला जल अग्नि को गर्भ में धारण करता है, वह हमारे लिए शान्तिप्रद हो। जिस जल के सारभूत तत्त्व का इन्द्रदेव आदि देवता द्युलोक में सेवन करते हैं, जो अन्तरिक्ष में विविध प्रकार से निवास करते हैं, वह अग्निगर्भा जल हम सबको सुख और शान्ति प्रदान करे।

ऋग्वेद में भी जल के देवत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है-

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयञ्जाः।
समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु॥
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्।
मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु॥

---

१ तत्रैव, 10.9.4
२ यजुर्वेद-4.7
३ तत्रैव, 6.22
४ अथर्ववेद-1.5.4
५ तत्रैव, 3.13.5
६ सामवेद, 33
७ अथर्ववेद-12.1.30
८ तत्रैव, 1.33.1-3

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्जं मदन्ति।
वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु॥[१]

अर्थात् जो जल अन्तरिक्ष में उत्पन्न होते हैं, जो नदी आदि में प्रवाहित होते हैं, जो खोदकर निकाले जाते हैं और जो स्वयं उत्पन्न होकर समुद्र की ओर जाते हैं,वे ही दीप्ति से युक्त और पवित्र (देवी-स्वरूप) जल हमारी रक्षा करें। जिनके स्वामी वरुणदेव जलसमूह में सत्य और मिथ्या के साक्षी होकर मध्यम लोक में जाते हैं, वे ही रस गिराने वाली, प्रकाश से युक्त और शोधिका जल-देवियाँ हमारी रक्षा करें। जिनमें राजा वरुण निवास करते हैं, जिनमें सोम रहता है, जिनमें अन्न पाकर विश्व-देवगण प्रमत्त होते हैं और जिनमें वैश्वानर पैठते हैं, वे ही प्रकाशक जल हमारी रक्षा करें।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में कहा गया है-

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा॥[२]

अर्थात् जल में मूत्र, विष्ठा, थूक, खून, अथवा विष या अपवित्र वस्तु से लिपी कोई वस्तु न फेंके।

पञ्चमहाभूतों में पृथिवी का स्थान भी आता है। इसमें सभी महाभूतों के गुण होते हैं। पृथिवी प्रकृतिदेवी का ऐसा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो समस्त चराचर प्राणियों की आश्रयस्थली है। लेकिन भौतिकता की अन्धी दौड़ में मानव ने इसे भी नहीं छोड़ा। सम्प्रति मृतिकाप्रदूषण की समस्या ने जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास लाने का कार्य किया तब वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अपनी सोच को बढ़ाया है। अगर हम वैदिक ऋषियों की बातों का पालन करें तो इस प्रदूषण पर नियन्त्रण सम्भव है। पृथिवी तत्त्व की महत्ता सभी वेदों में स्वीकार की गई है। यजुर्वेद में पृथिवी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है- "पृथिवी माता"[३] अथर्ववेद में तो एक पूरा सूक्त ही भूमिसूक्त के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ कतिपय प्रासङ्गिक मन्त्रों का उल्लेख किया जा रहा है-

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संभभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु॥[४]

अर्थात् हमारी जिस मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, नगर, झीलें-तालाब, कुएँ आदि जल साधन हैं , जहाँ सब भाँति के अन्न, फल तथा शाक आदि अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हैं, जिसके सभी प्राणी सुखी हैं, जिसमें कृषक लोग, शिल्पकर्म-विशेषज्ञ तथा उद्यमी लोग

१ ऋग्वेद-7.50.2-4
२ मनुस्मृति-4.56
३ यजुर्वेद-2.10
४ अथर्ववेद- 12.1.3

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अत्यधिक संगठित हैं, इस प्रकार हमारी पृथिवी हमें श्रेष्ठ भोग्य पदार्थों और यशोवृद्धि का साधन बने।

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी।
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु॥[१]

अर्थात् विश्व के सभी जीवों का पोषण करने वाली, सम्पदाओं की खान, सबको प्रतिष्ठित करने वाली, स्वर्णिम वक्ष वाली यह भूमि अग्रणी, बलशाली इन्द्रदेव तथा हम सबको अनेक प्रकार के धन धारण कराने वाली हो।

यत् ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्तु ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः।
तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः॥[२]

अर्थात् हे पृथिवी माता! जो आपके मध्यभागे और नाभिस्थान हैं तथा आपके शरीर से जो पोषणयुक्त पदार्थो प्रादुर्भूत होते हैं , उसमें आप हमें प्रतिष्ठित करें और हमें पवित्रता प्रदान करें। यह धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं।

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु
बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्।
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्॥[३]

हे धरतीमाता! आपके हिमाच्छादित पर्वत और वन हमारे लिए सुखदायक हों वे शत्रुओं से रहित हों, विभिन्न रंगों वाली इन्द्रगुप्ता पृथिवीं पर मैं क्षय से रहित, कभी पराजित न होने वाला और अनाहत होकर प्रतिष्ठित रहूँ।

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।
पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि॥[४]

जिस भूमि में वृक्ष-वनस्पति और लता आदि सदा स्थिर रहते हैं, जो वृक्ष-लतादि ओषधिरूप में सबकी सेवा सम्पन्न करती है, ऐसी वनस्पतिधारिणी, धर्मधारिणी और सर्वपालनकर्त्री धरती की हम शीश झुकाकर स्तुति करते हैं।

विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम्।
ऊर्जं पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागं घृतं त्वाभि नि षीदेम भूमे॥[५]

---

१ तत्रैव, 12.1.6
२ तत्रैव, 12.1.12
३ तत्रैव, 12.1.11
४ तत्रैव, 12.1.27
५ तत्रैव, 12.1.29

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षमा स्वरूपिणी, परम पावन और मन्त्रों द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाली भूमि की हम स्तुति करते हैं। हे पुष्टिदात्री, अन्नरस और बल-धारणकर्त्री पृथिवीं माता! हम आपको घृताहुति समर्पित करते हैं।

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिणम्॥[१]

अर्थात् हे पृथिवीं माता! जब आपको खोदें, तो वे वस्तुएँ शीघ्र उगें। अनुसन्धान के क्रम में हमारे द्वारा आपके मर्म-स्थलों को अथवा हृदय को हानि न पहुँचे।

मल्वं बिभ्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः।
वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय॥[२]

अर्थात् गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धारण करने की क्षमता से युक्त, पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्यों को सहन करती हुई वह पृथिवीं उत्तम जल देने के साथ मेघों से युक्त सूर्य की किरणों से अपनी मलीनता का निवारण करके, सूर्य के चारों ओर विशेष रूप से गमन करती है।

वृक्ष-वनस्पति

प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत वृक्ष-वनस्पतियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि इनके माध्यम से सर्वविध पर्यावरण पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। वैदिक साहित्य के अवगाहन से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता था वहीं दूसरी ओर इनके हनन को हतोत्साहित। यजुर्वेद में पर्यावरणशुद्धि को ध्यान में रखते हुए ओषधी की हिंसा का निषेध किया गया है। वेदों में जिस प्रकार अग्नि, सोम, सूर्य आदि का देवत्व स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार वृक्षों का देवत्व स्वीकार कर स्थान पर उनका स्तवन किया गया है- **"नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः"**[३] अर्थात् हरे-हरे पत्तों रूपी केशों से युक्त वृक्षों के लिए नमस्कार है। **"वनानां पतये नमः"**[४] अर्थात् वनों के स्वामी के लिए नमस्कार है। **"वृक्षाणां पतये नमो"**[५] अर्थात् वृक्षों के स्वामी को नमस्कार है। अनेक स्थानों पर वृक्षों और वनस्पतियों को सबके लिए मधुमय,हितकारी एवं शान्तिदायक होने की कामना की गई है- **"सुमित्रिया न आप ओषधयः"**[६] अर्थात् ओषधियाँ हमारे लिए मित्र होवें। **"माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः"**[७] अर्थात् हमारे लिए ओषधियाँ मधुर होवें। **ओषधीः प्रतिमोदध्वं**

१ तत्रैव, 12.1.35
२ तत्रैव, 12.1.48
३ यजुर्वेद-16.17
४ तत्रैव, 16.18
५ तत्रैव, 16.19
६ तत्रैव, 36.23
७ तत्रैव, 13.27

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुष्पवतीः प्रसूवरीः। अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः॥[१] अर्थात् फूलों वाली, फलों को उत्पन्न करने वाली, अश्वों के युद्ध को जीतने के समान रोगपुञ्ज को विजित करने वाली, व्याधियों को विविध रूपों से अवरुद्ध करने वाली और हमें पार लगाने वाली हे ओषधियाँ! तुम सर्वथा प्रसन्न होओ।

औषधियों के मूल को नहीं काटा जाता है।[२] औषधियों को हिंसित नहीं करना चाहिए।[३] इसीलिए वेदों में वनस्पतियों में देवत्व की अवधारणा का विकास हुआ है।

प्रस्तुणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि।
अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा हयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः॥[४]

अर्थात् विशेष विस्तारवाली, गुच्छकवाली, एक कोंपलवाली और अति प्रशाखाओं वाली ओषधियों को हम आवाहित करते हैं। अंशुमती, काण्डों वाली, अनेक प्रकार की शाखाओं से युक्त, सभी देवताओं से सम्बन्धित, प्रभावमयी, जीवनदायिनी ओषधियों को हम आवाहित करते हैं।

वेदों की यह उद्घोषणा है कि वनस्पतियों को कभी नष्ट न करना चाहिए।[५] सम्भवतः इसी कारण वनस्पतियों को मातृरूप स्वीकार किया गया है।[६] वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मनुस्मृति में कहा गया है- "इन्धनार्थमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्।"[७] अर्थात् इन्धन के निमित्त भी हरे वृक्षों को काटना पाप है। पादपों को नष्ट करने पर दण्ड का विधान मनुस्मृति में प्राप्त होता है। जीव-जन्तुओं के हनन का निषेध भी मनुस्मृति में प्राप्त होता है।

जैव-संरक्षण

मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवधारी भी पर्यावरण के अभिन्न अङ्ग हैं। अतः इनके संरक्षण की बात भी वेदों में की गई है। यजुर्वेद में यजमान को सभी पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है-'यजमानस्य पशून्पाहि।'[८] इसी वेद में आगे गार्हपत्य अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह पशुओं को हिंसा आदि से बचाए।[९] अथर्ववेद में कहा गया है कि जंगली मृगादि पशु रुद्र के हैं।[१०] अगर ऐसी बात है तो इन पशुओं का हनन को उचित नहीं कहा जा सकता है। इन्हीं बातों

---

१ तत्रैव, 12.77
२ तत्रैव, 1.25
३ तत्रैव, 6.22
४ अथर्ववेद-8.7.4
५ ऋग्वेद-6.48.17
६ तत्रैव, 10.8.97
७ मनुस्मृति- 11.64
८ यजुर्वेद-1.1
९ तत्रैव, 3.37
१० अथर्ववेद-11.2.24

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को ध्यान में रखकर मनुस्मृति में जीव-जन्तुओं की हत्या को घोर पाप की सञ्ज्ञा दी गई है। मनुस्मृति का कथन है-

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवनश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥[१]

अर्थात् जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता।

मनुस्मृति पुनः कहता है-

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥[२]

अर्थात् मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला, पकाने वाला और खाने वाला ये सब हत्यारे और पापी हैं।

मानसिक पर्यावरण-

सब इन्द्रियों के प्रवर्तन में मन ही कारण होता है। अतः मन का सात्त्विक होना सर्वविध कल्याण का हेतु है। मन के प्रमाद से दुःख पर्वतशिखर के समान बढ़ते हैं और उसको वश में कर लेने से ही इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने हिम। अतः मानसिक पर्यावरण को व्यवस्थित रखने की महती आवश्यकता है। वस्तुतः पराक्रम, धन, और मित्र भी उस तरह दुःख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक संयम में रहने वाला अपना मन दिला सकता है। अतः ऋग्वेद कहता है-**'भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुतक्रतुम्'**[३] अर्थात् हे सोम! हमारे मन को इस प्रकार उत्तम रूप से प्रेरित करो कि, वह निपुण और कर्मनिष्ठ हो। वस्तुतः सम्पूर्ण इन्द्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है-**'मनो हि हेतुस्सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तते'**[४] मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयाशक्ति बन्धन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का साधन है-

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्॥[५]

यजुर्वेद में कहा गया है कि ज्योतियों में एक ही ज्योति जो मेरा मन है, वह शुभ सङ्कल्पों वाला हो-**'ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।'**[६] वह पुनः कहता है- जिस अमर मन

---

१ मनुस्मृति-5.45
२ तत्रैव, 5.51
३ ऋग्वेद-10.25.1
४ वाल्मीकिरामायण-5.11.42
५ ब्रह्मविन्दूपनिषद्-2
६ यजुर्वेद-34.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के द्वारा यह भूत-भविष्य-वर्तमान सब जगत् धारित किया हुआ है और जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन हे परमात्मन् ! सदा शुभ सङ्कल्पों वाला ही होवे-

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेनसर्वम्।
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥[१]

वैदिक ऋषि पुनः प्रार्थना करता है कि मन के काम, सङ्कल्प और वाणी के सत्य को हम प्राप्त करें- **मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय।**[२] अथर्ववेद में भी मन के कल्याणकारी होने की बात कही गई है।[३] मानसिक पर्यावरण के सन्दर्भ में मनुस्मृति का कथन है कि मनुष्यों को इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें अपने वश में करना चाहिए-

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा।
सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्॥[४]

अर्थात् मनुष्य को चाहिए कि वह सब इन्द्रियों (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा पञ्च कर्मेन्द्रिय) एवं मन को वश में करके युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा करता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे।

धार्मिक पर्यावरण-

इस सम्बन्ध में किञ्चित् भी विचिकित्सा नहीं है कि वैदिकवाङ्मय में धर्मतत्त्व की स्थापना की गई है। धर्म के अतिक्रमण से प्राप्त की गई सिद्धि कभी चिरस्थायी नहीं होती। वैशेषिकदर्शन के अनुसार जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो, वह धर्म है-'**यतोऽभ्युदयनिःश्रेससिद्धि स धर्मः**'[५] धर्म सम्पूर्ण जगत् की प्रतिष्ठा है और धर्म पर ही सारा संसार टिका है। वस्तुतः धर्म से उत्कृष्ट तत्त्व कुछ भी नहीं है- **यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्ति।**[६] धर्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि धर्मज्ञ मनीषी धर्म को सर्वोपरि मानता है-**धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति।**[७] इसी कारण तैत्तिरीय-आरण्यक में कहा गया है कि संसार में लोग धर्मशील के समीप ही जाते हैं। धर्माचरण से पाप दूर हो जाता है। धर्म पर सब कुछ आधृत है, अतः धर्म सर्वश्रेष्ठ है।[८] शरीरधारियों के सब दुःख अधर्म से होते हैं और अक्षय सुख का संयोग धर्म से होता है-

---

१ तत्रैव, 34.4
२ तत्रैव, 39.4
३ अथर्ववेद-6.53.3
४ मनुस्मृति-2.75
५ वैशेषिकसूत्र-1.2
६ बृहदारण्यकोपनिषद्-1.4.14
७ श्रीमन्नारायणोपनिषद्
८ तै.आरण्यक-10.63.7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्।
धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्॥[१]

आश्वालायनगृह्यसूत्र में धर्म के विषय में कहा है कि **धारणात् श्रेय आदधाति इति धर्मः** अर्थात् जिसके अनुसार चलने से मनुष्य का श्रेय होता है, यश, उन्नति एवं मोक्ष होते हैं, उसे धर्म कहते हैं। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण को इस प्रकार बताया गया है-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥[२]

अर्थात् धृति (सदा धैर्य रखना), क्षमा (निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, हानि-लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना), दम (मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना), अस्तेय (चोरी त्याग), शौच (राग-द्वेष आदि छोड करके आभ्यन्तरिक पवित्रता तथा जल, मृत्तिका, मार्जन आदि से बाह्य पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह (इन्द्रियों के विषयों के वशीभूत न होना), धी (सत्सङ्गति तथा योगाभ्यास से बुद्धि बढाना), विद्या (वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना), सत्य तथा अक्रोध-ये धर्म के लक्षण हैं।

इस प्रकार यह पाया जाता है कि धर्म के नानाविध तत्त्व हैं, जिनका अगर अभ्यास किया जाए तो धार्मिक पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही, सर्वविध प्रदूषण की समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

सामाजिक एवं पारिवारिक पर्यावरण-

किसी भी व्यवस्था को गतिशील एवं अनुकरणीय बनाने में सामाजिक और पारिवारिक पर्यावरण का योगदान किसी से छिपा नहीं है। वस्तुतः जिस समाज में मानवीय विचारों और व्यवहारों के निरन्तर परिवर्तमान मूल्यों के विचार करने वाले मनीषी, प्रकृति के रहस्य भेदकर नवीन-नवीन जानकारियाँ उद्घाटित करने वाले अनुसन्धाता नहीं होते, वह समाज प्रवाहरुद्ध जलराशि की भाँति गन्दा, गतिहीन और मृत बन जाता है। अतः सामाजिक पर्यावरण को मानवीय गुणों से युक्त बनाना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेद का उद्घोष है-

सं ग॑च्छध्वं॒ सं व॑दध्वं॒ सं वो॒ मनां॑सि जानताम्।
दे॒वा भा॒गं यथा॒ पूर्वे॑ सञ्जाना॒ना उ॒पास॑ते॥
स॒मा॒नो मन्त्रः॒ समि॑तिः समा॒नी स॑मानं मनः॑ स॒ह चि॒त्तमे॑षाम्।
स॒मा॒नं मन्त्र॑म॒भि म॑न्त्रये वः समा॒नेन॑ वो ह॒विषा॑ जुहोमि॥
स॒मा॒नी व॒ आकू॑तिः समा॒ना हृद॑यानि वः।
स॒मा॒नम॑स्तु वो॒ मनो॒ यथा॑ वः॒ सुस॒हास॑ति॥[३]

---

१ मनुस्मृति 6.64
२ तत्रैव, 6.92
३ ऋग्वेद-10.191.2-4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् तुम मिलित होवो, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और तुम लोगों का मन एक सा हो। जैसे प्राचीन देवता, एकमत होकर, अपना हविर्भाग स्वीकार करते हैं, वैसे ही तुम भी, एकमत होकर, धनादि ग्रहण करो। इन पुरोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक साथ हो और इनके मन (अन्तःकरण) तथा चित्त (विचारजन्य ज्ञान) एकविध हों। पुरोहितो, मैं तुम्हें एक ही मन्त्र से मन्त्रित (संस्कृत) करता हूँ और तुम्हारा, साधारण हवि से, हवन करता हूँ। यजमान पुरोहितों,तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हों और तुम्हारा अन्तःकरण एक हो। तुम लोगों का सम्पूर्ण संघटन हो।

अच्छे सामाजिक पर्यावरण की स्थापना के लिए पारिवारिक पर्यावरण के भी सन्तुलित होने की आवश्यकता है। अतः अथर्ववेद का कथन है-

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः।
तत् कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः॥
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः.।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोमि॥[१]

अर्थात् पुत्र अपने पिता के अनुकूल कर्म करने वाला हो और अपनी माता के साथ समान विचार से रहने वाला हो। पत्नी अपने पति से मधुरता तथा सुख से युक्त वाणी बोले। भाई अपने भाई से विद्वेष न करे और बहिन अपनी बहन से विद्वेष न करे। वे सब एक विचार तथा एक कर्म वाले होकर परस्पर कल्याणकारी वार्तालाप करें। जिसकी शक्ति से देवगण विपरीत विचार वाले नहीं होते हैं और विद्वेष भी नहीं करते हैं, उस समान विचार को सम्पादित करने वाले ज्ञान को हम आपके घर के मनुष्यों के लिए जाग्रत या प्रयुक्त करते हैं। आप छोटों-बड़ों का ध्यान रखकर व्यवहार करते हुए, समान विचार रखते हुए तथा समान कार्य करते हुए पृथक् न हों। आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए पधारें। हे मनुष्यों ! हम भी आपके समान कार्यों में प्रवृत्त होते हैं।

यज्ञ और पर्यावरण

पर्यावरण की शुद्धि में यज्ञ के महत्त्व को आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ वेदों में यज्ञों की अपार महिमा निरूपित की गई है। यज्ञ के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह समस्त भुवनों का केन्द्र है- "अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।"[२] यह आत्मिक बल प्रदान करता है।[३]

---

१ अथर्ववेद-3.30.2-5
२ यजुर्वेद-23.62
३ तत्रैव, 18.29

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह देवों के पास कल्याणकारी रूप में जाता है।[१] शतपथब्राह्मण में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ पापों से बचाता है।[२] यज्ञ आज के परिप्रेक्ष्य में पहले से अधिक प्रासङ्गिक हो गए हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने वर्तमान समय में विकराल रूप धारण कर लिया है। इसी सम्बन्ध में 'विज्ञान प्रगति' में 1996 में एक लेख प्रकाशित हुआ था।[३] उसी को आधार बनाकर आगे की बात लिखी जा रही है। यज्ञाग्नि का सुगन्धित धुआँ पर्यावरण में फैले विषाणुओं का विनाश करता है। यज्ञ में प्रयुक्त पदार्थों का विविध रासायनिक परिवर्तन होता है। सामान्यतः यज्ञाग्नि का ताप 250 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। प्रज्वलित पदार्थों के ताप में 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि होती है। पदार्थों में अवस्थित हाइड्रोजन वायुमण्डल की आक्सीजन के साथ संयोग करके अधिक मात्रा में वाष्प का निर्माण करती है। घी वसायुक्त पदार्थों होने के कारण लकड़ियों के सेल्यूलोज़ के तीव्र दहन में सहायक होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन का भी धीरे-धीरे दहन होता है जिसके फलस्वरूप मिथाइल एवं इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। उत्सर्जित धूम कलिलयान के सदृश कार्य करता है जिससे सुगन्धित पदार्थ वाष्पीकृत होकर वायु के साथ विसरित होने लगता है एवं यज्ञीय परिवेश में सुगन्धि की अनुभूति होती है। जब सारे वाष्पशील पदार्थ विसरित हो जाते हैं तब सूर्य के प्रकाश में प्रकाश रासायनिक क्रिया प्रारम्भ होती है। यही कारण है कि यज्ञ सूर्य के प्रकाश की पूर्ण उपस्थिति में ही सम्पन्न किए जाते हैं। सुगन्धित धूमयुक्त पदार्थों का रासायनिक संगुणन, उपचयन और अपचयन होता है। दहन प्रक्रिया में उत्पन्न CO_2 का भी कुछ सीमा तक अपचयन होता है। वायुमण्डल में व्याप्त CO, CO_2, एवं नाइट्रोजन के आक्साइड इत्यादि प्रदूषकों को यज्ञ के द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता है। वस्तुतः पर्यावरण में उपस्थित धन विद्युतीय आवेश बढ़कर उसे प्रदूषित करता रहता है। यज्ञ में पदार्थों की अपचयन क्रिया के द्वारा वायुमण्डल में ऋण विद्युतीय आवेश (इलेक्ट्रान) का आधिक्य हो जाता है। बादलों के साथ संयुक्त होने पर ये इलेक्ट्रान उसके विषांश को समाप्त कर देते हैं। वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता हुआ जल बिल्कुल शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद होता है। जल में जैविक आक्सीजन मांग तथा रासायनिक आक्सीजन मांग की मात्रा तेजी से नियन्त्रित होती है जो जीवों के लिए अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त और कई जल प्रदूषक पैरोमीटर भी नियन्त्रित हो जाते हैं। यही कारण है कि यज्ञ के द्वारा परिशोधित जल एवं वायु मनुष्यों के अलावा वृक्षों, जन्तुओं इत्यादि के लिए भी वृद्धिकारक और कीटाणुनाशक हो जाते हैं जिससे हरीतिमा संवर्धन भी होता है।

---

१ तत्रैव, 8.4

२ ऋग्वेद-1.164.35

३ पाठक कमलाकान्त, यज्ञ द्वारा पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान प्रगति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, 1996

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्तुतः मनुष्यों को अपने जीवन के सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञधर्म को अपनाना चाहिए। मानव का और यज्ञ का परस्पर सम्बन्ध सृष्टि के प्रारम्भकाल से ही चलता आ रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो मानव-जाति के जीवन का प्रारम्भ ही यज्ञ से होता है। इस विषय का स्पष्टीकरण श्रीमद्भगवद्गीता में भी किया गया है-

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥[१]

अर्थात् प्रजापति ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ मानव जाति को उत्पन्न करके उनसे कहा- इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिए मनोऽभिलषित फल देने वाला होगा। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करो और देवता तुम लोगों को यज्ञ-फल प्रदान के द्वारा सन्तुष्ट करेंगे। इस प्रकार तुम दोनों अत्यन्त कल्याणपद को प्राप्त करो।

निःसन्देह वैदिकसाहित्य में पर्यावरण के प्रति जो संवेदना दिखाई गई है वह अतुलनीय है। पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण क्या हो इसका विवेचन भी वेदों में किया गया है। वेदकालीन समाज में न केवल पर्यावरण के सभी पहलुओं पर चौकन्नी दृष्टि थी, वरन् उसकी रक्षा और महत्त्व को भी स्पष्ट किया था। वेदोक्त उपायों का यदि सम्यक् रीति से पालन किया जाए तो इसमें सन्देह नहीं कि विश्व की ज्वलन्त समस्या का समाधान हो जायेगा।

सन्दर्भग्रन्थसूची

१. शास्त्री राम नारायण (अनुवादक), वेदव्यासकृत महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् 2065
२. शास्त्री श्रीनिवास कट्टी (सम्पादक), श्रीमद्वाल्मीकिमहामुनिप्रणीतं रामायणम्, परिमल पब्लिकेशन्स, 1991
३. त्रिपाठी ब्रह्मानन्द (सम्पादक), अमरसिंह कृत अमरकोष, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 2004
४. त्रिवेदी पं. रामगोविन्द (अनुवादक), ऋग्वेदसंहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2007
५. शास्त्री डॉ. रामकृष्ण (व्याख्याकार), शुक्लयजुर्वेदसंहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2007
६. गौड पं. रामस्वरूप शर्मा (व्याख्याकार), सामवेदसंहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2007
७. सातवलेकर दामोदर (सम्पादक), अथर्ववेदः, स्वाध्याय मण्डल, बम्बई, 1958
८. ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत् 2029

१ श्रीमद्भगवद्गीता-3.10-11

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

९. छान्दोग्योपनिषद् (शाङ्करभाष्य सहित), गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत् 2028
१०. बृहदारण्यकोपनिषद् (शाङ्करभाष्य सहित), गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत् 2029
११. सुरेन्द्रकुमार (भाष्यकार), मनुस्मृति, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005
१२. राय डॉ. गङ्गासागर (व्याख्याकार), याज्ञवल्क्यस्मृतिः, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2007
१३. मिश्र पं. श्रीब्रह्मशंकर (व्याख्याकार), शुक्रनीतिः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1999
१४. पाठक कमलाकान्त, यज्ञ द्वारा पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान प्रगति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, 1996
१५. त्रिपाठी डॉ. श्रीधर (सम्पादक), वैशेषिकदर्शनम्, मिथिलाविद्यापीठ, दरभङ्गा, 1988

डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी
सहायक-प्रोफेसरः, संस्कृतविभागे, राँचीकालेजे
(मोराबादी मैदान, राँची, झारखण्ड-834002)
ई-मेल-dvd74@rediffmail.com
दूरभाषसङ्केत- 09431590113

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वेद एवम् आतङ्कवाद की चुनौती

डॉ. डॉली जैन

लोकतन्त्र आधुनिककाल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है । लोकतान्त्रिक राष्ट्रों में इसे सबसे स्थिर लोकतन्त्रों में सम्मिलित किया जाता है । आज भारत के लोकतन्त्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं । इनमें साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी, सामाजिक अन्याय, नक्सली संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाएँ, पञ्जाब में आतङ्कवादियों की चुनौती, जम्मू-कश्मीर में पृथक्तावादी और अलगाववादी तत्त्वों की कुत्सित गतिविधियाँ आदि मुख्य हैं।

इन सभी समस्याओं में आतङ्कवाद आज के भारत की एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रहा है। आतङ्कवाद मुख्यतया कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों की निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। आतङ्कवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यवाहियों द्वारा समाज या राज्य से अपनी माँगें मनवाना है। आतङ्कवादियों की हिंसा और विनाश की बार-बार की आपराधिक कार्यवाहियों से आम जनता में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसका मूल सिद्धान्त है, जान-माल को नुकसान पहुँचाने वाली आतङ्कवादी कार्यवाहियाँ बार-बार की जाएँ जिससे जनसाधारण में आतङ्कवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए।

शाब्दिक रूप में "टैरर" आतङ्क शब्द लैटिनभाषा से आया है। इसी शब्द से "टैररिज्म" शब्द उत्पन्न हुआ है।

ब्रियां एम. जैन्किन्स ने आतङ्कवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतङ्कित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतङ्कवाद है।"[१]

जी. श्वार्जनबर्गर के अनुसार "एक आतङ्कवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना।"[२]

---

१ पृ. ७१८, भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. पुखराज जैन, डॉ. वी. एल. फडिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, १६वाँ संस्करण, २००८

२ पृ. ७१८, भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. पुखराज जैन, डॉ. वी. एल. फडिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, १६वाँ संस्करण, २००८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एण्ड पनिशमेन्ट 1937 द्वारा आतङ्कवाद को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। आतङ्कवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हों और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य-जनमानस के मन में भय या आतङ्क पैदा करना हो।[१]

आतङ्कवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतया इन प्रणालियों और तकनीकों को अपनाता है - (१) विमानों का अपहरण, (२) राजनयिकों व प्रमुख हस्तियों का अपहरण, (३) सार्वजनिक नेताओं की हत्या, (४) तोड़-फोड़ करना और बम आदि रखना।

इन विविध परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारतीय-समाज में अहिंसा, अभय, सत्य, मैत्री, कल्याण की कामना, पाप व पुण्य का निश्चय करने वाली विवकेधीः, शान्ति की कामना का न होना अर्थात् आचार के प्रमुख तत्त्वों का न होना ही इस आतङ्कवाद की वृद्धि के प्रमुख कारक हैं।

आचार के इन सभी तत्त्वों का सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन वेदों में मिलता है। भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीनकाल से धर्म, दर्शन, सदाचार, ईश्वरोपासना के सम्बन्ध में वेद ही प्रमाण माने जाते हैं। आतङ्कवाद को कुछ हद तक समाप्त करने के लिए भारतीय जनमानस में वेदोक्त आचार के प्रमुख तत्त्वों की प्राण-प्रतिष्ठा की जा सकती है। वेदानुसार आचार के प्रमुख तत्त्वों का विवेचन इस प्रकार है -

१. अहिंसा

अहिंसा शब्द का साधारण अर्थ है हिंसा न करना। हिंसा शब्द किसी भी जीव को नष्ट करने या कष्ट देने के भाव में व्यवहृत होता है। अतः संसार के किसी भी प्राणी को कष्ट न देना ही अहिंसा का मौलिक भाव है। वेदों में "मा हिंसीः" कहकर हिंसा का प्रतिरोध किया गया है। यजुर्वेद के एक मन्त्र में प्रार्थना है - हे जगदीश्वर ! हमें बहुत दुःख देने वाले हिंसारूप पाप एवं हिंसक शत्रु से दूर रख।[२] इसी प्रकार यजुर्वेद में भी यज्ञकार्य करने से पूर्व हिंसक की हिंसा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना है; हे देव ! हिंसा करने वाले की हिंसा कीजिए। जो हमारी हिंसा करता है, उसकी हिंसा कीजिए।[३]

इस प्रकार वेदों में अहिंसा की नीति की दृढ़ स्थापना है। अहिंसा आतङ्कवाद को समाप्त करने के लिए प्रथम सोपान है। आतङ्कवाद के सिद्धान्तों में हिंसा सर्वप्रमुख तत्त्व है। यदि आतङ्कवादी के मानस में अहिंसा की भावना व्याप्त हो जाय तो वह हिंसक कार्यवाही करेगा ही नहीं। व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का भाव दृढ़ होने से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र में भी अहिंसा का आदर्श स्थापित हो सकता है।

---

१ पृ. ७१८, भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. पुखराज जैन, डॉ. बी. एल. फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, १६वाँ संस्करण, २००८

२ पुरुराव्णौ देव रिषस्पाहि। वाजसनेयीसंहिता - ३/४८, ८/२७, २०/१८

३ धूर्सि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योस्मान् धूर्वति।
तं धूर्व यं वयं धूर्वामः। वाजसनेयीसंहिता - १/८, तैत्तिरीयसंहिता - १/१/४/१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२. सत्य

सत्य को बोलचाल की भाषा में सच कहा जाता है। "अस्ति इति सत्" अर्थात् जिसकी सत्ता है वह सत् है और सत् के भाव को सत्य कहा जाता है। सत्य नैतिकता और सदाचार का मूल है। वेद का कथन है कि सत्य पर ही भूमि टिकी हुई है।[१] वैदिकयुग में सत्य को विश्व का नियन्त्रक एवं सञ्चालक तक माना गया; इसलिए प्रार्थना है कि जिस पर द्युलोक, दिन-रात तथा सारा जगत् आश्रित है, जिसकी महिमा से प्रतिदिन सूर्योदय होता है और जल प्रवाहित होता है, ऐसा सत्य वचन हमारी रक्षा करे।[२]

इस प्रकार सत्य नैतिक धरातल पर सर्वश्रेष्ठ मान्य आचार सिद्धान्त है। सत्य का इतना महत्त्व होने के कारण व्यक्ति, जो सम्पूर्ण समाज या राष्ट्र का आधार है, उसके लिए तो सत्य का महत्त्व स्वयंमेव सिद्ध हो जाता है।

३. मैत्री

मित्रता के भाव को मैत्री कहते हैं। निरुक्तकार ने मित्र की निरुक्ति करते हुये कहा है कि जो अकल्याण से बचाता है अथवा समान भाव वाला होकर द्रवित होता है, वह मित्र है।[३]

वैदिकसंहिताओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उस युग के मानव में मैत्री की दृढ़-भावना विद्यमान थी। वेदों में उस मनुष्य को मित्र नहीं माना गया है जो समय पर मित्र की सहायता नहीं करता।[४] वैदिक ऋषि का कथन है - जो विद्वान् मित्र को छोड़ देता है, उसकी वाणी से कोई फल नहीं है, वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ ही सुनता है; वह सत्कर्म का मार्ग नहीं जान सकता।[५] इसी प्रकार वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे अविद्या के नाशक जगदीश्वर ! सब प्राणी मित्र की दृष्टि से मुझे अच्छी प्रकार देखें। मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों की ओर देखूँ।[६]

मैत्रीभावना या सख्यभावरूपी आचारिक गुण वैदिकमानव ने मानव का एक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण गुण माना है। वास्तव में मैत्री एक आन्तरिक भाव है। मित्रता का भाव हृदय में रहने से मनुष्य के ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह आदि अवगुणों का निवारण होता है और मानव-मानव के प्रति सद्भावना स्थापित करके एक सभ्य, सुव्यवस्थित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हो सकता है।

---

१ सत्येनोत्तभिता भूमिः। ऋग्वेद - १०/८५/१, अथर्ववेद - १४/१/१

२ सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च।
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः। ऋग्वेद - १०/३७/२

३ मित्रः पदनाम्। निघण्टु ५/४, मित्रः प्रमीतेस्त्रायते।
सन्निन्वानो द्रवतीति वउ। मेदयतेर्वा। निरुक्त - १०/२१

४ न स सखा यो न ददाति सख्ये। ऋग्वेद - १०/११७/४

५ यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति।
यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्॥ ऋग्वेद - १०/७१/६

६ ओम् दृते दृꣳहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥ यजुर्वेद - ३६/१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४. अभय

मानव जीवन में "मा भैषीः" का बहुत महत्त्व है। जहाँ हमारे विचार सङ्कीर्ण और हेय होते हैं वहाँ जीवन भयग्रस्त हो जाता है। अथर्ववेद का एक मन्त्र है "अन्तरिक्ष हमको अभयप्रद हो, आकाश, पृथिवी हमको अभय देने वाली रक्षा दें। चारों दिशाएँ भी हमको सब ओर से अभय प्रदान करने वालीं हों।"[१] इसी प्रकार आगे कहा गया है - मित्रों से अभय प्राप्त हो, शत्रुओं से भी हम भयभीत न हों। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के शत्रु हमारे भय के कारण न बनें, दिवस-रात्रि और सब दिशाएँ मुझे अभय प्रदान करती हुई मित्र के समान हित करने वाली हों।[२]

अभय मन की एक उत्कृष्ट स्थिति है जिसमें मनुष्य सत्कार्य में निर्बाधगति से प्रवृत्त हो सकता है। अभय की भावना होने से सामान्य नागरिक आतङ्कवादी गतिविधियों का विरोध करने के लिए प्रवृत्त होगा। आतङ्कवादी स्वच्छन्द होकर अपनी गतिविधियों को मूर्त्तरूप नहीं दे सकते।

५. कल्याण

स्वस्ति जीवन का एक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। कल्याण से वस्तुतः रक्षा एवं सर्वविध प्रगति की भावना ली जा सकती है। यजुर्वेद का शिवसङ्कल्पसूक्त इसका स्पष्ट उदाहरण है कि वेदों में कल्याणकारी बनने की मानव की कितनी प्रबल इच्छा है। इस सूक्त में मन के कल्याणकारी होने की कामना व्यक्त की गई है।[३] दूसरों के प्रति ऋषि की प्रेरणा थी अपने मन को भला बना।[४] उसकी प्रार्थना थी हम कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें।[५]

मानव-मात्र में यदि मानव-मात्र व समस्त समाज के प्रति कल्याण की भावना हो तो विध्वंसात्मक कार्यवाहियाँ करने से पहले आतङ्कवादी दूसरे का अकल्याण होने से भयभीत होगा।

६. विवेकशीलता

मानव सांसारिक प्राणियों में श्रेष्ठ है तो केवल इसलिए कि उसके पास मेधा है, धी है। वैदिक ऋषियों ने अपनी स्तुतियों में बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि की कामना की। दुर्बुद्धि को दूर करने की प्रार्थना की। एक मन्त्र में द्यावापृथिवी से ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे द्यावापृथिवी ! तुम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो। दीक्षा और तप को नष्ट न करो।[६]

---

१ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे।
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु॥ अथर्ववेद - १९/१५/५

२ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु॥ अथर्ववेद - १९/५/६

३ तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। वाजसनेयीसंहिता - ३४/१-६

४ भद्रं मनः कृणुष्व। ऋग्वेद - ८/१९/२०

५ स्वस्ति पन्थामनु चरेम। ऋग्वेद - ५/५१/१५

६ मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत् तपः। अथर्ववेद - १९/४०/३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्तुतः बुद्धिहीनता और दुर्बुद्धि दोनों ही मनुष्य के लिए स्वयं व अन्यों के लिए भी अकल्याणकारी होती हैं। यदि समाज प्रबुद्ध होगा तो आतङ्कवाद को 'जेहाद' का नाम देने वाले संगठनों के अपवित्र इरादों को समझ सकेगा और उनके बहकावे में आकर अपने ही देशवासियों की हिंसा करने को उद्यत नहीं होगा।

७. पापराहित्य

पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म मानवों द्वारा किए जाने वाले स्वीकार किए गए हैं। पापकर्म दुष्कर्म हैं और पुण्यकर्म सत्कर्म हैं। ऋग्वेद में स्वयं को पाप से दूर रखने की प्रार्थना इस प्रकार है - हे पाप देवता ! हमको पाप से दूर रखो। हमारे किए हुए पाप से हमें मुक्त करो।[१] भूत और भविष्य के पापों से बचाकर कल्याण की कामना एक मन्त्र में है कि हे देवो ! हमें अतीत और भविष्यत् के पापों से बचाकर कल्याण दो।[२] पापराहित्य होने पर मानव हत्या, आगजनी, बमविस्फोट आदि पापपूर्ण कार्य नहीं कर सकता।

८. पवित्रता

आन्तरिक एवं बाह्य, दोनों प्रकार की पवित्रता मनुष्य के लिए आवश्यक है। यजुर्वेद में कहा गया है - हे शिष्य ! विविध शिक्षाओं से मैं तेरी भाषण की साधनभूत वाणी को, जीवन के हेतु प्राण को, सुनने के साधन श्रोत्र को, बन्धनरूप नाभि को निर्मल करता हूँ।[३] एक मन्त्र में सविता देव से प्रार्थना है कि हे सविता देव ! आप हमें दर्शनार्थ पवित्र करें।[४] ज्ञान की पवित्रता से मनुष्य सदाचारी होता है। सदाचारी होने पर वह अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। बल की पवित्रता से यह अपना बल दुर्बल मनुष्यों के हित में लगाता है तथा बलशालियों के बल को चूर्ण करने में समर्थ होता है। जीवन की पवित्रता से वह संसार के सामने आदर्शरूप होकर उपस्थित होता है। संसार के समक्ष वह भयावह-रूप प्रस्तुत नहीं कर सकता।

९. शान्ति की कामना

शान्ति जीवन को सुखमय बनाने में सहायक है। शान्तिरहित सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। सुख की पराकाष्ठा, परिणति शान्ति में होती है। वेदों में प्रसिद्ध शान्तिमन्त्र है जिसमें सब ओर शान्ति की कामना है, द्यौ, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियाँ, वनस्पति, देव, ब्रह्म सभी कुछ शान्तिकर हों, सर्वत्र शान्ति ही शान्ति हो।[५]

---

१ बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्। ऋग्वेद - १/२४/९

२ ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये। ऋग्वेद - १०/६३/८

३ वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेढ्रं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरित्राँस्ते शुन्धामि। वाजसनेयीसंहिता - ६/१४

४ उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च।
अस्मान् पुनीहि चक्षसे। अथर्ववेद - ६/१९/३

५ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षꣳशान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वꣳशान्तिः शान्तिरेवशान्तिः सा मा शान्तिरेधि। वाजसनेयीसंहिता - ३६/१७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शान्ति की कामना होने पर मनुष्य अशान्त वातावरण की सृष्टि नहीं कर सकता। समाज में शान्ति हो, कोई किसी को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न न करे तो अनाचार फैलने का प्रश्न ही नहीं है।

आतङ्कवाद की समस्या आज सम्पूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती है और सम्पूर्ण विश्व इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहा है। वेद आचार के सिद्धान्तों द्वारा नैतिकशिक्षा की व्यवस्था करते हैं और सामाजिक-जीवन में नैतिकमूल्यों को प्रतिष्ठित करते हैं। वेदों में वर्णित उक्त विविध आचार-तत्त्वों द्वारा व्यक्ति के विकृत मानस को सदाचरण में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। आतङ्कवाद का मूल मनोभाव है दुर्भावना। आचार-तत्त्वों द्वारा इसे सद्भावना में परिवर्तित कर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

डॉ. डॉली जैन
६१२, गौतम बुद्ध निवास,
वनस्थली-विद्यापीठ, टोंक (राजस्थान)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 20 वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर 2012 ISSN – 2230-8962

वैदिकभाषा कृत्रिम अथवा व्यावहारिक

विश्व बन्धु

प्रस्तुत शोध-पत्र वैदिक भाषा के अध्ययन की प्रासङ्गिकता को व्याख्यात करता है। शोध-पत्र का उद्देश्य वैदिक भाषा के आधार पर इस धारणा का खण्डन करना है कि वेद किसी रूप में भी लोक-सामान्य से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। वैदिक भाषा में विद्यमान जन-सामान्य की भाषा से सम्बद्ध प्रवृत्तियाँ प्रकृत प्रतिज्ञा की पोषक है। सर्वप्रथम विचार किया गया है कि जिस समस्या को लेकर प्रस्तुत शोध प्रवृत्त है उसका मूल क्या है? तदुपरान्त व्यावहारिक भाषा तथा शास्त्रीय भाषा के भेद को स्पष्ट किया गया है। अन्त में वैदिक भाषा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है॥

भारतीय मेधा का पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर आकलन करने वाले आत्ममानी-भारतवित् पाश्चात्त्यों की पक्षपातपूर्ण आलोचना के कारण मानों आज वेद-विद्या निम्न वाक्य की ही सत्यता प्रामाणित कर रही है-

"विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायाऽनृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्॥"[१]

पाश्चात्त्यों का भारतीय विद्या के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया प्रमाणित करने के लिए "प्रो. मोनियर विलियम्स" के महान् ग्रन्थ "संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी" के आमुख में लिखा निम्न वाक्य ही पर्याप्त है, जो दर्शाता है कि पाश्चात्त्यों का भारत-भारती को जानने का क्या उद्देश्य था?

> "In explanation I must draw attention to the fact that **I am only the second occupant of the Boden chair**, and that its founder, Colonel Boden, stated most explicitly in his will that **the special object of his munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into Sanskrit, so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion**.... I have made it the chief aim of my professorial life to provide facilities for the translation of our sacred scriptures into Sanskrit, and for promotion of a better knowledge of the

१ निरुक्त शास्त्र २/२ में उद्धृत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

religion and customs of India, as the best key to a knowledge of the religious needs of our great Eastern dependency."[१]

इसी पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कुछ पाश्चात्त्य विद्वान् वेद को यथार्थ रूप में प्रस्तुत न करके मात्र धार्मिक क्रिया-कलापों को सम्पन्न कराने वाली धर्म-पुस्तक के रूप में व्याख्यात करते रहे हैं। उनकी दृष्टि में वेद एक भारतीय-वर्ग-विशेष (ऋत्विकों की) की सम्पत्ति मात्र थी अतः सामान्य भारतीय जन-जीवन से इसका दूर-दूर का भी सम्बन्ध नहीं था। तदनुसार वैदिक भाषा कृत्रिम भाषा थी एवं चिन्तन एक कृत्रिम सभ्यता का दर्शन। पाश्चात्त्यों के इस अभिप्राय को निम्न कथनों के आलोक में देखें-

रुडॉल्फ राथ: "In India, the Veda takes the place of Homer; it comprised for the Brahmanical people their whole store of mental culture,"[२]

मैक्स मूलर: "The first objection then against our treating the Veda as an historical document is that it is not truly national in its character, and does not represent the thoughts of the whole of the population of India, but only of a small minority, namely Brahmans, and not even of the whole class of Brahmans, but only of a small minority of them, namely of the professional Priests."[३]

मेअक्डानल्: "Within the Vedic language, in which the sacred literature of India is written, several stages can be distinguished.....Even in its earliest phase Vedic cannot be regarded as a popular tongue, but is rather an artificially archaic dialect, handed down from generation to the other with in the class of priestly singers"[४]

---

१ A Sanskrit-English Dictionary,M.M.Williams, (second edition) (reprint), Marwah Publications, Delhi:1986

२ P. 32, Introduction to the Nirukta and the Literature related to it, Rudolph Roth, (Trns. by) D. Mackichan, University of Bombay:1919

३ P. 77, India: What can it teach us ?, Maxmullar, Munshiram Monoharlal, Delhi:1991(Indian edition)

४ P. 20, A history of Sanskrit literature, A.A.Macdonall, Munshiram Monoharlal, Delhi:1972(third edition)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐसा नहीं कि वेदविषयक इस प्रकार के विचारों की साक्षी १९वीं तथा २०वीं शताब्दी ही मात्र रही। सुदूर यास्क के काल में भी वेद के विषय-क्षेत्र पर प्रश्नचिह्न लगते रहें हैं परन्तु उन शङ्कायों का उद्देश्य वेद-विद्या से सम्बद्ध विचारों का परिमार्जन मात्र करना ही बोध होता है क्योंकि ऐसे विचारों को स्वतन्त्र ग्रन्थों अथवा स्वतन्त्र विषय के रूप में कदापि प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्रन्थकार स्वेच्छा से उक्त विचार को विषयान्तर के अङ्ग रूप में प्रस्तुत करता है। यथा यास्कीय निरुक्त में निर्वचन शास्त्र के प्रयोजनों के कथन-प्रसङ्ग में प्रस्तुत चर्चा दृष्टिगत होती है-

"अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते.....यदि मन्त्रार्थप्रत्ययायानर्थकं भवतीति कौत्सोऽनर्थका हि मन्त्रास्तदेतेनोपेक्षितव्यम्" <स्कन्द-महेश्वर की टीका "मन्त्राणां यदानर्थक्यं तदेतेनोपेक्षितव्यम्, **एतेन नैरुक्तेनोपगम्येक्षितव्यम्। किं साध्वसाध्विति।** तत्प्रत्याय्यः-अर्थः कर्मासमवायाभिप्रायेणाविद्यमानः, कर्मसमवाय्यर्थो येषां तेऽनर्थकाः, कर्मण्युच्चारणमात्रेणोपयुज्यन्ते नार्थप्रत्यायनेनेत्यर्थः">[१]

प्रस्तुत शोधपत्र उक्त धारणाओं को खण्डित करने के लिए वैदिकभाषा के प्रमुख अङ्ग स्वरों (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय) के आधार पर अर्थ में होने वाले परिवर्तन तथा वेद में पद-क्रम-विन्यास के आधार पर वैदिकभाषा का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत करेगा तथा यह सिद्ध करने में वचनबद्ध है कि वेद जिस भाषा में अभिव्यक्त हुए या रचे गए वो भाषा जन-सामान्य की भाषा थी। वैदिक कवियों ने जन-सामान्य की भाषा में ही वेदाख्य अमर काव्य की अभिव्यक्ति की। वैदिकभाषा में भासित होने वाली जन-सामान्य की भाषा की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत शोध का विषय-क्षेत्र है।

किसी भी साहित्यिक कृत्ति का भाषा-परक अध्ययन तत् साहित्य की भाषा का दो पक्षों से विचार करने से ही शुरु होता है – (१.) प्राप्त साहित्य की भाषा नैत्यिक व्यवहार के लिए लोक में व्यवहृत होने वाली भाषा है अथवा (२.) प्राप्त साहित्य की भाषा केवल ग्रन्थ-रचना तक सीमित रह गई भाषा है।[२] प्रथम प्रकार वाले साहित्य में वक्ता का ध्येय मात्र स्व-अभिप्राय को यथार्थ रूप में श्रोता के सम्मुख प्रकट करना होता है।[३] इसलिए जो भाषा लोक की व्यावहारिक भाषा होती है, उसके द्वारा अपने अभिप्राय को व्यक्त करने वाला वक्ता पदावली का इस ढंग से प्रयोग करता है, जिससे उसका वास्तविक अभिप्राय श्रोता समझ लें अर्थात् लोक-व्यवहार के समान पद-क्रम में परिवर्तन, विराम तथा पदों पर विशेष बलाबल के कारण अर्थ में आने वाले परिवर्तन को वक्ता विशेष रूप से अपने ध्यान में रखता है यथा "रोको, मत जाने दो" तथा "रोको मत, जाने दो"

---

१ निरुक्तम्, १/१५

२ विशेष विचार हेतु द्रष्टव्य,"वैदिकछन्दोमीमांसा, अध्याय ५,युधिष्ठिर मीमांसक, रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत:२००९ (द्वि.सं.)"

३ यथा महाभाष्यकार ने परिभाषित किया है, "अर्थं प्रत्याययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते", अप्राप्त सन्दर्भ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन दोनों वाक्यों में अर्थ-भेद स्पष्ट है[१] । अतः इस प्रकार का साहित्य चाहे गद्यबद्ध हो चाहे पद्यबद्ध , कवि अपनी अर्थ-विवक्षा को ही मात्र प्रधानता देता है और उसी के अनुकूल पद-विन्यास करने का प्रयत्न करता है, जो कि वाक्यस्थ पदों पर विशेष बलाबल का भी हेतु होता है जिससे अर्थ सूक्ष्मता से अभिव्यक्त हो पाता है। वैदिक कवि इस भाषिक प्रवृत्ति से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने पद्यबद्ध रचनाओं में भी पदों का इस प्रकार विन्यास किया जिससे स्वर तथा अर्थ का सूक्ष्म सम्बन्ध और अधिक उभरा । भारतीय वैयाकरणों ने वैदिकभाषा की इस विशेषता को निम्न प्रकार से अन्वाख्यात किया;

सिद्धान्त : "यथेति पादान्ते (फिट् सूत्र, ४/१७) < "यथा" पद जब पाद के अन्त में प्रयुक्त होता है, तब वह सर्वानुदात्त होता है>"

उदाहरण :"यदृश्रमस्य केतवो (१), वि रश्मयो जनाँ अनु (२)। **भ्राजन्तो अग्नयो यथा (३)॥**" (ऋग्वेद, १/५०/३) **ऋक् का भावार्थ युधिष्ठिर मीमांसक के शब्दों में**[२]"देखती हैं वैसे ही इस सूर्य की किरणें (१), विविध रूप से व्याप्त होने वाली लोगों को लक्षित करके (२), प्रकाशित हुई अग्नियाँ जैसे (३)॥"

निगमन - जहाँ "यथा" पद सर्वानुदात्त होने से उपमा "प्रकाशमान अग्नियाँ" अर्थ की वाक्यार्थ में गौणता है और उपमेय "सूर्य की किरणें"अर्थ की प्रधानता है अर्थात् वह विधेय है।

व्यवहार-दशा को छोडकर ग्रन्थ-निबन्धन तक सीमित रह गई भाषा (केवल शास्त्रीय भाषा) में निबद्ध साहित्य के अलग माप-दण्ड होते हैं। इस प्रकार के साहित्य में पदों का नवीन काव्य-सर्जन की भावना से विन्यास किया जाता है, जिससे वाक्य में पदों के एक विशेष क्रमवशात् पदों पर होने वाले बलाबल के कारण अभिव्यक्त होने वाला अर्थ ओझल हो जाता है। पद्यबद्ध ग्रन्थों में प्रस्तुत प्रवृत्ति अधिकाधिक देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पद-विन्यास की योजना छन्दोऽनुसारी हो जाती है और छन्द भी अक्षर-पाद की गणना पर आधारित न होकर लघु-गुरु आदि मात्राओं पर आधारित होते हैं अतः प्रयोजनाभाव में भी पर्याय-पदों का भूरिशः प्रयोग मिलता है।

(१.) वेद निःसन्देह उस काल की जन-सामान्य की भाषा में अभिव्यक्त हुआ काव्य है। इस प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष आधार निम्न ऋचा है-

"देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।[३]
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु" [४]

---

१ दोनों वाक्यों में दो क्रिया-पदों का प्रयोग है परन्तु प्रथम वाक्य में निषेधार्थ द्वितीय क्रिया-पद से सम्बद्ध है तथा द्वितीय वाक्य में प्रथम क्रिया-पद से। अतः विधेय में भेद है।

२ पृ. ८०, वैदिकछन्दोमीमांसा, अध्याय ५,युधिष्ठिर मीमांसक, रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत:२००९ (द्वि.सं.)

३ "देवीं वाचमजनयन्त देवाः। तां सर्वरूपाः पशवो वदन्ति। व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च" (निरुक्तम्, ११/२९)

४ ऋग्वेद, ८/१००/११

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेद-वाक् को लौकिक वाक् से अभिन्न दिखाता हुआ आचार्य यास्क का वचन प्रकृत प्रतिज्ञा की प्रामाणिकता व्याख्यात करता है-

"**अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्**" <स्कन्द-महेश्वर की टीका "**य एव लोके शब्दास्त एव मन्त्रेषु। ते यथैव लोके पदार्थान् प्रत्याययन्ति तथैव मन्त्रेष्वपि। ते पदार्था आकाङ्क्षितत्वात् योग्यत्वाच्च सन्निधेश्च संसृज्यमाना यथैव लोके वाक्यार्थं प्रत्याययन्ति तथैव मन्त्रेष्वपि। स वाक्यार्थप्रत्ययो यथैव लोक उपयुज्यते तथैव मन्त्रेष्वपि**">[1]

(२.) वेद में अनेकों मन्त्रों यौं वाक्यों में पदों के द्वित्व करने की प्रवृत्ति दिखलाई पडती है, जो कि विशुद्ध रूप से किसी प्रवाहशील भाषा की प्रवृत्ति ही हो सकती है, किसी कृत्रिम भाषा की नहीं। कृत्रिम भाषा में वाक्यस्थ पद के द्वित्व का हेतु भाषा का अलंकरण हो सकता है अथवा प्रतिपाद्य को अभेद्य जामा पहनाने की प्रवृत्ति यथा नव्य-नैयायिकों की भाषा। जबकि व्यावहारिक भाषा में वाक्य में विवक्षित पदार्थ की पौनःपुन्येन प्रवृत्ति (पदार्थ विषयक'लगातार' चलने वाली प्रवृत्ति) तत्पदार्थवाचक पद के द्वित्व की हेतु हो सकती है, यथा सामान्यतः प्रयोग है "**सीधा-सीधा चलते रहो, घर आ जाएगा**"; "**दूर-दूर तक वह नजर नहीं आ रहा है**"। पाणिनि ने संस्कृतभाषा में इस प्रकार की प्रवृत्ति को अनेकार्थों के अभिप्राय से बताया है, यथा "परेर्वर्जने" (८/१/५) <छोडने अर्थ कहने के लिए परि पद का द्वित्व होता है- "**परि परि त्रिगर्त्तेभ्यो वृष्टो देवः**" आज की व्यावहारिक भाषा में इसी को ऐसे कहते है "**इस जगह से परे-परे ही बहल बरसा**">; "उपर्यध्यधसः सामीप्ये" (८/१/६) <समीपता अर्थ कहने के लिए उपरि, अधि, अधस् इनको द्वित्व होता है- "उपर्युपरि दुःखम्" इसी भाव को व्यावहार की पञ्जाबी भाषा में द्वित्व करके ऐसे कहा जाता है "**थोड़ा-थोड़ा दर्द हाजे भी है**"> इत्यादि। इस प्रकार आधुनिक लोक-व्यवहार की भाषा के समान संस्कृत भाषा में भी ऐसी प्रवृत्तियाँ है जो इसको किसी काल में लोक-व्यवहार की भाषा होना सिद्ध करती है। वेद में पद के द्वित्वकरण की प्रवृत्ति से युक्त उदाहरण रूप में निम्न मन्त्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं-

"**अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे। यशसं वीरवत्तमं**"[2];

"**कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥**"[3] इत्यादि॥

---

१ निरुक्तम्, १/१६

२ ऋग्वेद, १/१/३

३ माध्यन्दिनसंहिता, ३/३४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(३.) कुछ मन्त्रों में पदों के स्वरानुसार अर्थ-निर्धारण करने की प्रवृत्ति विशुद्ध रूप से व्यावहारिक भाषा की प्रवृत्ति ही है अर्थात् वाक्य में किसी पद-विशेष पर बल देने से वाक्यार्थ का अन्य होना याँ वाक्यार्थ में नूतन भाव को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य आना, व्यावहार की भाषा का ही लक्षण है। यथा व्यवहार में प्रचलित निम्न उदाहरण से स्पष्ट है-

यज्ञदत्त (देवदत्त से)- "राम घर जा रहा है।"

देवदत्त (यज्ञदत्त से)- "सच्ची, वो घर जा रहा है!"

सम्वाद में द्वितीय वाक्य में "सच्ची" पद तथा "क्रिया-पद" (जा रहा है) पर बल देने से वक्ता की विवक्षा आश्चर्यरूपा याँ प्रश्नरूपा है, ऐसा अधिगम होता है और वहीं प्रथम वाक्य में "क्रिया-पद" के सामान्यतः प्रयोगवशात् वक्ता की विवक्षा "रामकर्तृक-गृहकर्मक-गमन" मात्र बोध होती है।

(३.१) वैदिक कवियों ने भाषा की प्रकृत प्रवृत्ति का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया तथा पाया कि स्वर पूरे पद का धर्म नहीं होता है अपितु पद के अवयवभूत ध्वनियों/वर्णों का ही धर्म होता है और वो भी मात्र **अक्षरों** का, अकेले व्यञ्जन वर्णों का नहीं। अतः वाक्य में पद के स्वरवशात् यहाँ भी अर्थ-परिवर्तन होता है, वह पद की अवयवभूत ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि पर बल देने से ही होता है। उदाहरण स्वरूप **"होतृ"** प्रातिपदिक को लेतें हैं। प्रस्तुत प्रातिपदिक के पद रूप में प्रयोग में यदि आदिवर्ण **"हो"** पर बल हो तों **हवन क्रिया को सम्पन्न करने वाला अर्थ के साथ-साथ** निम्नलिखित तीन धर्मों में से किसी एक धर्म का भी बोध होगा - **(१.) फल की आकाङ्क्षा बिना किए स्वभाव से ही क्रिया में प्रवृत्त होने वाला; (२.) स्वभाव के बिना भी अपना धर्म समझकर क्रिया में प्रवृत्त होने वाला; (३.) क्रिया को कुशलता से करने वाला॥** और यदि "होतृ" प्रातिपदिक के प्रयोग में अन्तिम वर्ण "तृ" याँ "तृ के विभिन्न विभक्तियों में होने वाले विकारों यथा "ता"; "तृ"; "त्र" आदि" पर बल देतें हैं तो मात्र **"हवन क्रिया को सम्पन्न करने वाला"** अर्थ बोध होगा। पाणिनि आकृति की दृष्टि से एक-समान परन्तु अर्थ की दृष्टि से भिन्न-भिन्न इन दोनों पदों का विश्लेषण निम्न सूत्रों के द्वारा करते है-

आद्युदात्त "होतृ" प्रातिपदिक: "आकेस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु" ; "तृन्" (३/२/१३४-३५)

अन्तोदात्त "होतृ" प्रातिपदिक "ण्वुल्तृचौ" (३/१/१३३); "कर्तरि कृत्" (३/४/६७)

आद्युदात्त "होतृ" प्रातिपदिक का शाकल संहिता, माध्यन्दिन संहिता, काण्व संहिता, तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता, शौनक संहिता में बहुलतया प्रयोग मिलता है परन्तु अन्तोदात्त "होतृ" प्रातिपदिक का प्रयोग मात्र माध्यन्दिन संहिता, काण्व संहिता, मैत्रायणी संहिता में ही मिलता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(३.२) वेद-कालीन भाषा-शास्त्र की यह विशेषता थी कि यह नियामन करता था कि पद्यबद्ध रचनाओं में पदों का इस प्रकार विन्यास किया जाए जिससे स्वर तथा अर्थ के सूक्ष्म सम्बन्ध में कोई व्याघात न हो। इस विन्यास का करण छन्दशास्त्रसम्मत पाद-व्यवस्था है अतः मन्त्रान्तर्गत अवान्तरार्थों की योजना पाद-व्यवस्था के माध्यम से की गई।[१] पाणिनि ने कुछ ऐसे सन्दर्भों का अन्वाख्यान भी किया है, यथा-

<"अनुदात्तं सर्वमपादादौ" (८/१/१८)> के अधिकार में "**आमन्त्रितस्य च**" (८/१/१९) अर्थात् पाद के मध्य या अन्त में स्थित सर्वोनुदात्त सुबन्त पद सम्बोधन-वाचक होता है। यथा "**देवीरापो अग्रेगुवो अग्रेपुवः**" (माध्यन्दिन-संहिता, १/१२)

<"अनुदात्तं सर्वमपादादौ" (८/१/१८)> के अधिकार में "**अङ्गात्प्रातिलोम्ये**" (८/१/३३) अर्थात् पाद के मध्य या अन्त में स्थित प्रकृति स्वर वाला आख्यात पद "अङ्ग" पद के साथ मिलकर अनुकूल अर्थ भी देता है। यथा "**यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि**" (शाकलसंहिता, १/१/६) आदि॥

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि वैदिकभाषा एक कृत्रिम भाषा न थी बल्कि उस काल की जन-सामान्य की भाषा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही वेद है। अतः वेद किसी कृत्रिम सभ्यता, संस्कृति का प्रतिनिधित्व नही करते हैं बल्कि एक जीवित, लोक-सामान्य की संस्कृति के प्रतिरूप हैं। आज उस संस्कृति को जानने का एक मात्र सहारा वेद है । वेदों के अतिरिक्त उस काल का कोई भी स्रोत अथवा ग्रन्थ आज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। यही तथ्य वेदों के आधुनिक काल में अध्ययन की प्रासङ्गिकता को निरूपित करता है।

विश्व बन्धु,
शोध-छात्र,
विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जे.एन.यू.,नव देहली

१ "प्रतिपादमृचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः।ऋगर्थः समुदायः स्यात् तेषां बुद्ध्या प्रकल्पितः" (छन्दोऽनुक्रमणी, ८/१४)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 20
July-December 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

Vedic Wisdom and the Effective Management

Prof. Shashi Tiwari,

In the modern world, the management has become a part of life, be it home, office, factory or Government. In all organizations, where a group of human beings assemble for a common purpose, management principles come into play through the management of resources, finance, planning, priorities, and practice. Management is a systematic way of carrying out activities in any field of human effort. Leadership, vision, associates and goal are needed for the accomplishment of any management. When we talk of any organization or its establishment, then name and fame followed by greater acceptability are most desirable. Indeed a business organization has human like aspirations. It is born and grows with deep desire for upward movement. But without self-development, mental peace, motivation, and fearlessness of the leader and other associates, goal can never be fulfilled.

Vedas have a universal relevance and intellectual appeal to all, and this gives them a special status, unrivalled by any other scripture in the world. All sort of knowledge and wisdom are enshrined in the Vedas. They are unadulterated treasure house of all true knowledge and of all that is knowable through knowledge. They represent the expressions of truth experienced by the seers who were the seekers of the truth in every aspect of life and beyond life. The Vedas, therefore, contain truths of all sciences and arts. Management sciences were not unknown to ancient Vedic thinkers. They motivated human beings to be men of actions. A human being is born to act and accomplish in life. There is no place of non-doers or non-performers in the Vedic thought. Each one has to work according to one's capacity and contribute towards the development of self and society. Vedas offer practical solutions to the problems of life by coordinating them with worldly progress and attainment of total spiritual bliss. They describe that all persons are not equal in their merits and Endeavour's. Some are perfectionist, some are mediocre and some are of average abilities.[1] So it is very natural that all men in any community will not be of similar status. A few would achieve higher positions and may become leaders or bosses, while others would take the positions of their followers or associates or subordinates. Success and results depend on joint ventures of a group or organization but surely in the leadership of anyone. Even this great world is governed and looked after by a Non-dual Supreme Identity. Keeping in mind these aspects a question arises—does Vedas throw some light on the practice of management in reference to the role of leaders and their associates

1 मनोजुवेष्वसमा बभूवुः । RV 10.71.7.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

for achieving effective managerial goals? Needless to say, there are so many references of leaders and subordinates in the context of Vedic mythology and Vedic polity. The only point is that Vedas need to be studied and interpreted in that particular context. Here an attempt has been made to understand Vedic approach towards the practice of effective management through the analytical study of the Vedic Saṁhitās.

1. Vedic Leaders or Managers

Yāska has given a triple division of the Vedic gods corresponding to the three orders, namely, terrestrial, aerial or intermediate and celestial. This classification is formed on the natural basis, which the deities represent. Further, Yāska has provided the account of three major deities (Agni, Indra and Sūrya) of the three places with their associate deities. Accordingly the groups of deities belonging to terrestrial resin are associated with Agni god, groups of deities belonging to aerial resin are associated with Indra god and group of deities belonging to celestial resin are associated with Sūrya god. Therefore, Agni, Indra and Surya are leaders of deities of their respective regions. Generally natural qualities and functions of a class of deities are found common because they are working for a particular objective in relation to that sphere. In fact, the joint exercise of various powers, functions and notable deeds by two or more or all the gods is almost a favorite theme in the Ṛgvedic hymnology. In a thoroughly impartial spirit, the mutual cooperation, interdependence, and subordination of the various deities in pairs or larger groups is often described.

2. Vedic Associates

The largest and most important group of gods, the Maruts, whose number in the Ṛgveda is variously stated to be 21 or 180, is, as has been shown, constantly described as attending Indra in his war-like exploits.[1]

The Maruts are Indra's principal and constant allies. The epithet Marutvant (accompanied by the Maruts) is characteristic of Indra. In the Vṛtra myth, which is repeated frequently and with variations, accompanied by the Maruts and exhilarated by Soma, Indra attacks Vṛtra. Not only this, Indra is mostly associated with Maruts in his activities. Other group under the name of Rudras is occasionally associated with their father Rudra.[2] The number of the Rudras, treated as a separate class in the Brāhmaṇas, is stated to be eleven in the Aitareya Brāhmaṇa and Śatapatha Brāhmaṇa but is thirty-three in the Taittirīya Saṁhitā.[3] The smaller group of the Ādityas, whose number in two passages of the Ṛgveda is seven or eight and in the Brāhmaṇas becomes twelve, is in the Ṛgveda, constantly associated either with their mother Aditi or

1 A.A. Macdonell, Vedic Mythology, MLBD, 1981, p. 57.

2 शं नो रुद्रो रुद्रेभिः । RV 7.35.6.

3 TS 1.4.11.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

with their chief Varuṇa.[1] Sometimes Vasus are associated with Indra[2] but in the later Vedic texts Agni is seen as the leader of the Vasus.[3] The Aṅgirasas, as seers had a very close association with Agni Vaiśvānara in the Atharvaveda, who made effective the hymn and prayers of Angirasas.[4] In the Ṛgveda Agni is called 'Aṅgirastamaḥ'(the chief Aṅgiras) to show his supremacy on the deities Aṅgiras.[5] These groups and their association with some great gods prove that functioning and guidance of a leader were well-defined concepts of Vedic vision.

Some other references are noteworthy where we find clear mention of leader and his followers in the form of a group. Brahmaṇaspati is called chief leader of the heavenly bands in the Rgveda—"Gananam Brh... or tv a ganapatih".[6] Bṛhadaranyaka Upanisad states that Brahmā created Visa who were called Ganasah because what distinguished them from other groups was their corporate life.[7] The term Ganasri and Ganapati in the Vedic Samhitas are important to prove the Vedic attitude for corporate life.[8] The name Agni is explained as the Agrani by Yaska and Indra is often described as lord or leader of all beings in the Vedic Hymns.[9] They have excellent qualities of leadership. So they are as symbols of Vedic leaders. In the ninth Mandala of the Rgveda we find frequent description of the preparation of Soma Pavamāna where its process is skillfully performed by many persons jointly who are narrated by the different terms, such as Nrbhih, Pitarah, Manisinah etc. So they are as symbols of followers or associated workers. It is indicative here that success of a deed depends on the efficient management of its workers under the direction of their boss.

To express the sense of associates (Sahayogi) in fact there is no word in the Vedic Samhitas but in the later Vedic texts the term 'Saciva' is used for companion or attendant. In the Aitareya Brahmana it is used in this meaning by Indra for the Maruts.[10] In Sanskrit it is a common word generally used for the comrade of a king or his minister.

---

1 शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः । RV 7.35.6; 7.10.4.

2 शं न इन्द्रो वसुभिः । RV 7.35.6; 7.10.4.

3 Bergaigne, La Religion Vedique, 2.370 AV 6.35.3.

4 RV 10.62.6.

5 गणानां त्वा गणपतिं हवामहे । RV 2.23.1., 10.112.9.

6 Bṛhadaraṇyaka Upaniṣad 1.4.12.

7 VS 23.19.

8 Nirukta 7.14;

9 इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा । RV 1.32.15.

10 Aitareya Brāhmaṇa 3.20.1.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Similarly the sense of 'leader', 'lord' 'ruler' or 'boss' has to be derived by the term 'Rajan' repeatedly occurring in the Rgveda and the later literature. Other Vedic words which denote equivalent meaning are 'Pati', 'Arya' etc.

3. Attributes of Associates

After going through the various Mantras of the Samhitas we find so many points, which can be easily taken as the guiding notes for the management of any project. According to the Vedas the effective role of the followers in reference to any work undertaken by a group, company or organization depends specially on the unity, cooperation and mutual understanding of the persons concerned. Vedas have indicated in different contexts following important attributes for the followers:

3.1 Common Thought with Common Purpose

'Saṁjñāna Sūkta', the last hymn of the Ṛgvada illustrates beautifully various aspects of unity and harmony among persons who are working for a common cause. Their minds should be alike; they should meet and talk together as the gods used to accept their portion of the sacrifice in a harmonious manner. The prayer says, "Common be the prayer of these, common be the acquirement, common the purpose, associated be the desire. I repeat for you a common prayer, I offer for you with a common oblation. Common be your intention, common be the wishes of your hearts, common be your thoughts, so that there may be through union among you."[1] There should be perfect harmony of head and heart amongst the people of one organization at different levels. All must endeavour to move together, sit together, and discuss together with pious intentions and with equanimity in mind and hearts, giving due respects to elderly and seniors. 'One-intentioned' and 'one-minded' group can perform a difficult job, working together, is clearly stated in the Atharvaveda and this is desired for the peaceful co-existence.[2] Thus concept of organizational culture is clearly indicated in Vedas.

---

1 समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ RV 10.191.3-4.

2 एत सध्रीचीनान् वः संमनसस्कणोमि । AV 3.30.5.
सौमनसो वो अस्तु । AV3.30.7.
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । AV3.30.1.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

A working assignment is performed generally by a group of likeminded persons. Organizer's vision, joint effort of its associates and the final result are three phases of managing any project. The ninth book of the Ṛgveda mainly consists of incantations sung over the tangible Soma while it is pressed by the stones, flows through the woolen strainer into the wooden vats, in which it is finally offered on a litter of grass to gods as a beverage or drunk by the priests. The men, priests or pious mortals generally perform the process of juice preparation and purification. Mantra says, "The Soma juice effused by pious mortals comes down to the sacrifice for the food of the celestial people, which immortal liquor is purified by mortal priests with the filter and mixed with the curds or milk and waters."[1] Difficult processes of Soma juice are subjected by the priests or men, who are not only united but are said to be 'Manīsiṇaḥ' i.e. 'intelligent'[2] and 'Dhīraḥ' i.e. 'wise'.[3] Their purpose is enjoyment of the immortal juice by the divine people. They are qualified and experienced for the work but the secret of their success lies in their common thought, having a common intention of fulfilling their job. The Atharvaveda opines that 'Lord of Plenty gives them Plenty who having common mind and spirit are bound by a common cause (Yoni).'[4]

3.2. Sincere Support for Leader

According to Vedic view feeling of sincere support in the hearts of associates is the prime principle for successfully managing any deed. Functions of Maruts are its best illustration. 'Being identified with the phenomena of the thunderstorm, the Maruts are naturally intimate associates of Indra, appearing as his friend and allies in innumerable passages. They increase his strength and powers with their prayers, hymns and songs. They assist Indra in the Vṛtra fight. They help Tṛta as well as Indra in slaying Vṛtra. They are besought to sing a Vṛtra - slaying hymn. They helped Indra in the conflict with the dragon and Sambara. With them Indra gains the light, found the cows and supported the sky. In fact Indra accomplishes all his celestial exploits in

---

1 वीती जनस्य दिव्यस्य कव्यैरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः ।
प्र यो नृभिरमृतो मर्त्येभिर्मृजानोऽविभिर्गोभिरद्भिः ।RV 9.91.2; 9.95.1, 9.107.16, 9.109.9, 9.109,15.

2 RV 9.107.14.

3 RV 9.96.11.

4 संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु । AV 7.19.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

their company. They have Indra as their chief and are accompanied by Indra. They are like sons to Indra and are also called his brothers.'[1]

Sometimes conflict between the associates and the leader is but natural. This is shown in the association of Maruts with Indra too. 'The maruts are two or three times said to have left Indra in the lurch. They involved him alone in the fight with dragon and they abandoned him. One verse even gives evidence of hostility between Indra and Maruts, when the latter say to him: "Why dost thou seek to kill us, Indra? Do not kill us in the fray." A Brāhmaṇa passage also refers to a conflict between the Maruts and Indra.'[2] Vedas hint that close association, if broken leads to frustration and negative sentiments. So happens with Maruts whenever they are disassociated with their leader Indra. 'When not associated with Indra, the Maruts occasionally exhibit malevolent traits. They then to some extent participate in the maleficent nature of their father Rudra.'[3] Thus constant association and support of the followers is suggested by the behavior of Maruts in the Vedic mythology.

3.3. Cooperative Attitude towards Each Other

Another required attribute for the associates is stated as attitude of cooperation and unity towards each other. Love, care and concern in the working group are essential. Freedom from hate, unanimity, love for each other, one-mindedness, friendliness, sweet speech are emphasized for the best benefit of joint efforts.[4] For enhancing these feelings some suggestions are given in the verses of the Atharvavda: "Your drink and share of food should be common. As spokes are gathered round the chariot nave you should serve Agni, gathered round him."[5] Eating and drinking same food and drinks by all persons belonging to a group develop a sense of closeness and remove the evil feelings towards each other. This generates cooperative attitude.

Vedic seers have always desired happiness and welfare of all beings. All persons in a community should flourish simultaneously. A

---

1 RV 3.35.9, 6.17.11, 1.165.11, 8.65.2-3, 10.113.3, 8.7.24, 8.78.1-3, 3.47.3-4, 8.65.4, 1.6.5, 7.47.5, 1.100, 1.101, 1.165, 10.65, 1.23.8, 128.2, 1.100.5, 1.170.2 (Macdonell, Vedic Mythology, pp.80-81).

2 RV 1.165.6, 8.7.31, 1.170.2;l Taittirīya Brāhmaṇa 2.7.11.1.

3 Macdonell, Vedic Mythology, p.81.

4 AV 3.30.1-5.

5 स॒मा॒नी प्र॒पा स॒ह वो॑ऽन्नभा॒गः स॑मा॒ने योक्रे॑ स॒ह वो॑ युनज्मि ।
स॒म्यञ्चो॑ऽग्निं सप॑र्यता॒रा नाभि॑मिवा॒भितः॑ ॥ AV 3.30.6.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

verse from Yajurveda talks about the glory of all the four parts of a society.[1]

United associates would not only achieve success in the project but also appreciation of their leader or lord. A Ṛgvedic verse points out, "Men variously dispersed, come mutually together to celebrate scared writes for the sake of obtaining rain; when men who are combatants assemble in battle, there are some of them who rely upon Indra."[2] The leader always notices mutual cooperation of his men.

In a progressive organization efficient workers work fearlessly living in a peaceful atmosphere.[3] Rāṣtrasaṁvardhana Sūkta of Atharvaveda (1.29) explains the importance of united efforts for the growth of any nation or organization. For the basis of smooth dealing unity (Sam) is the greatest message from the Vedic seers. -"Together in this world, in god-ward pathway, together be in the realms of Yama."[4] Unity, accordingly, is a certificate to achieve power and development.

3.4. Attentiveness and Carefulness

Associates should completely follow their leader or they should always care to have their superiors' opinion with them. This is said indirectly by the term ' jyāyasvantaḥ' in the Sāṁmanasya Sūkta of the Atharvaveda.[5] They should be attentive to the advice of their leader and should strictly follow his directions. The cosmic order or law prevailing in the nature is recognized under the name 'Ṛta' which is considered to be under the guardianship of the highest gods. The same word also designates 'order' in the moral world as truth or 'right' and in the religion world as sacrifice or 'rite'. Generally all Gods are lords and upholders of 'Ṛta'; they themselves are described as born of ṏta, observing and loving it.[6] and once it is stated that the immortal gods do not impair eternal rules(Vratāni) of Mitrāvaruṇa.[7] Varuṇa is a moral governor whose ordinances are fixed and binding to all. He binds the sinners by his fetters. The conclusion can be drawn from the Vedic

---

1 रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचꣳराजसु नस्कृधि ।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ YV 10.48

2 कृतयन्ति क्षितयो योगं उग्राऽऽशुषाणासो मिथो अर्णसातौ ।
सं यद् विशोऽववृत्रन्त युध्मा आदिन्नेम इन्द्रयन्ते अभीके ॥ RV 4.24.4.

3 अनाधृष्टा अपस्यो वसानाः । YV 10.7

4 समस्मिल्लोके समु देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु । AV 12.3.3.

5 AV 3.30.5.

6 ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । AV 18.2.15; ऋतावरी । RV 3.61.6; ऋतावानः । RV 7.87.3.

7 न वा देवा अमृता आ मिनन्ति व्रतानि । मित्रावरुणा ध्रुवाणि । RV 5.69.4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

evidence that rules should be respected by associates as well as by the leader to maintain managerial discipline. Vedic prayer says, "We follow his rules for your welfare."[1] Those followers are happy who abide the restrictions put by the manager. High Moral Character is the cornerstone of Vedic thesis. It is the bedrock on which according to the Vedas, the edifice of management has to be build up.

Work should be done with ceaseless care as protection of the earth was done by gods without sleep and with full alert in the Bhūmi Sūkta.[2] Similarly seven seers, living in the body protect this with full alertness and care.[3]

Thus, all the essential qualifications of associates are described in the Vedas occasionally. Seven points prescribed for upholding the earth may be taken as the virtues of associates for enhancing their efficiency: high truth (Satya), potent law (Ṛta), consecrating procedure of act (Dīkṣā), fervour or zeal (Tapa), Knowledge (Brahma), and dutifulness (Yajāña).[4]

Today management philosophy gives stress to both I.Q. and E.Q. It means that intelligence and emotional setup both are essential attributes of associates for successful management of a project.

4. Rewards for Efficient Associates

The Vedas suggest that among the workers or associates the person, who proves himself excellent in the job, should be duly rewarded. In the Jñāna Sūkta of the Ṛgveda all praise is shown for the friend who comes in triumph after being conquered in the assembly.[5] Among a group one is always recognized by his efficiency.[6] Indra likes that person who is good worker, thoughtful, righteous and protective.[7] Aditi also rewards him happiness.[8] Encouragement in any form develops the capacity to produce better Results- is a simple principle for managerial tactics.

---

1 तस्य॑ व्र॒तान्यनु॑ वश्चरामसि । RV 8.25.16. अनु॑ व्र॒तान्यदि॑तेर्ऋधन्तः । RV 7.87.7.

2 यां रक्ष॑न्त्यस्व॒प्ना विश्व॒दानीं दे॒वा भूमिं॑ पृथि॒वीमप्र॑मादम् । AV 12.1.7.

3 सप्त॒ ऋष॑यः॒ प्रति॑हिताः॒ शरी॑रे स॒प्त र॑क्षन्ति॒ सद॑मप्र॑मादम् । YV 34.55.

4 स॒त्यं बृ॒हदृ॒तमु॒ग्रं दी॒क्षा तपो॒ ब्रह्म॑ य॒ज्ञः पृ॑थि॒वीं धा॑रयन्ति । AV 12.1.1.

5 सर्वे॑ नन्दन्ति य॒शसागा॑तेन सभासा॒हेन॒ सख्या॒ सखा॑यः । RV 10.71.10.

6 अत्राह॑ त्वं॒ वि ज॑हुर्वे॒द्याभि॒रोह॑ब्रह्माणो॒ विच॑रन्त्यु त्वे । RV 10.71.8.

7 प्रि॒यः सु॒कृत् प्रि॒य इन्द्रे॑ मना॒युः प्रि॒यः सु॑प्रा॒वीः प्रि॒यो अ॑स्य सो॒मी। RV 4.25.5.

8 उ॒र्वस्मा॒ अदि॑तिः॒ शर्म॑ यंसत्। RV 4.25.5.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

5. Relation of Associates with Leader

The epithet 'Nṛcakṣasaḥ' is often used for gods because they used to look after their men and worshippers sympathetically.[1] While lord should be sympathetic towards his associates, they should also be respectful to their lord. This message is conveyed in a verse of Atharvaveda where in reference to assembly of the people (Sabhā), it is stated that the mind of the people should firmly rest on the leader (Rājā).[2] No doubt, leader or manager should be approachable just like father is to child.[3] Time to time he should sit in between his group as Gaṇapati Indra (leader of the group) is asked to sit in his group to listen prayers.[4] Lord also feels good with his associates because Prajāpati too enjoys with his subjects (Prajā).[5]

An able manager is that who knows about his associates completely being mentally near to them but side by side manages appropriate distance also. To explain this point Mantra states, "Indra, monarch of all beings (Rājā) comprehends all as the circumference comprehends the spokes of a wheel."[6] Ideal relationship is that where leader and associates, having good co-ordination, are friendly and careful for each other, just as Agni is with his 'Yajamāna' and other men who are engaged in good works of sacrifice – 'Agni, associated with sacrifice, abides in the dwelling of this mortal and obtains fellowship in his wealth.'[7] Associates willing pay homage to such a leader.[8]

6. Leader practicing Management with His Group

In a hymn of Ṛgveda (10.53), Agni and gods are seers and deities at the same time. Gods are behaving and communicating with Agni, as if Agni is their leader and they are his associates. Agni is described as an intelligent leader who sits before others for the performance to Yajña as he can direct the whole act to its fulfillment. Here the translation done by H. H. Wilson is quite suitable. The gods say, 'He

---

1 पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा। RV 9.97.24;
नृचक्षसस्ते अमि चक्षसे रयिम्। AV 18.4.29.

2 तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः। AV 7.12.4.

3 स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। RV 1.1.9.

4 नि षु सीद गणपते गणेषु। RV 10.112.9.

5 प्रजापतिः प्रजया संरराणः। YV 8.36.

6 सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता बभूव। RV 1.32.15.

7 स चेतयन्मनुषो यज्ञबन्धुः ..... स क्षेत्यस्य दुर्यासु साधन् देवो मर्तस्य सधनित्वमाप। RV 4.1.9.

8 तस्मै विशः स्वयमेवा नमन्ते। RV 4.50.8.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

whom we sought with anxious minds has arrived, he who understands the sacrifice and is acquainted with its different parts, may he who is most skilled in worship, sacrifice for us at the worship of the gods, being seated (at the alter), taking place among the priests and preceding us.' Further gods say, 'He has today made our banquet to gods efficacious, we have obtained the mysterious tongue of sacrifice, he has come fragrant, clothed with life, and he makes our oblation to gods today auspicious' (RV10.53.1-.3). It means that an active and impressive leader like Agni gives valuable hints to his assistants through which they are able to obtain favourabe results of their deeds. Agni speaks to them, 'I communicate today the best advice by which we gods may overcome the demons (Asuras). You five orders of men be pleased by my discharge of the office of Hota. May the five orders of men, may those who were born for the sake of Ghī, may those who are entitled to worship be please by my discharge of the office of Hota, may earth preserve us from all earthly sin, may the firmament preserve us from heavenly' (RV10.53.4). Here we find that leader should be careful about the pleasant and satisfying mood of his associates otherwise his directions may go in vain and unproductive. Subsequently the gods ask Agni to lead their path for a grand success, 'Spreading out the sacrifice, follow the illuminator of the world (the sun), protect the luminous paths of gods constructed by sacred acts, may Agni render the pious works of the worshipper free from defect, become Manu, generate the people of heaven' (RV10.52.6). Sāyaṇa explains the term Manu in the sense of 'be deserving of praise'. The verse indicates that associates also desire the appreciation and success of project under the guidance of their managerial leadership. Eighth mantra inspires for struggle and continuous hard work like a river, The Aśmanvati river flows along, be alert, rise up, cross over, my friends; here let us leave those who are unhappy (or who give us trouble), so that we may cross over the auspicious sacrificial viands.' For getting promising results troublesome associates must be set aside by the manager of the project. Here Agni god as Agraṇī is projected as an able administrator who leads other gods for the performance of Yajña which is indeed a grand act or business. In Vedic religion, Yajña is regarded as the best act. Thus the hymn shows many qualities and features of a leader and focuses on friendly relationship between the leader and his associates.

Conclusion

Success of any project depends on the efficiency and skillful handling of workers done under the instructions of manager. Even a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

competent manager needs constant assistance from his associates. His associates should be qualified, dutiful and sincere because their united efforts bring in final result. The Vedas has emphasized this aspect through the global activities of gods.

Vedic management's best example is a sacrificial act (Yajña) where all have to work together for achieving some concrete result. Sometimes even gods are requested for support. A hymn of the Atharvaveda invokes the deities for their presence and assistance at the sacrifice. Savit&, Indra, Aditi, viṣṇu, Tvastṛ, Soma, Aśvin and Bṛhaspati make the sacrifice glorious for the worshipper (Yajamāna) by their joint effort and harmonious attitude.[1] Here Yajamāna is manager and deities are supporters to help and provide him desired goal.

The above study shows that according to Vedic wisdom the practice of management should be based on value system, work ethics, and also on respect for trade and business. Only acquiring wealth is not appropriate. Well-being of all workers should be essential quality of the manager. Vedic seers recommend both knowledge and good work for the success of human life and these are essential features of good management. Vedic evidences indirectly or directly illustrate managerial art. Finally we may conclude with a quote from Chāndogya Upaniṣad (5.10.8) – 'If we pursue wisdom, we travel by the path of gods. If we perform good work, we travel by the path of fathers. If we do neither, we will continuously revolve like little creatures.'

Prof. Shashi Tiwari,
Sanskrit (Retd.),
University of Delhi &
General Secretary, WAVES India, New Delhi

1 युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे महिषः स्वाहा.....
बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ् यज्ञो
अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा॥ AV 5.26.2, 12

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 20
July-December 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

Vidyas in Vedic Literature and Their Practices in Present Day Curriculum.

Prof. N. B. Biswas

The Indian philosophical thoughts and ideas have been originated from Vedic philosophy and culture. The knowledge which was available during the Vedic age is reflected in Vedas. The study of Indian Philosophy is an interdisciplinary effort; but the fact is seldom seriously realized. Knowledge system in India is a product of the Indian society as it has evolved during the course of so many centuries (rather millennia) and that is why its study ought to form a part of the study of Vedic literature in general. Since almost the entire philosophical literature is in Sanskrit, the study of Indian Philosophy in general and Vedic literature in particular ought to form a part of Sanskrit studies. Therefore, there is a great relationship between the Knowledge and the curriculum formal or informal was available in the Vedas especially in the Upanishads. The basics of education directly related with the learning and practices performed by the learns (disciple's) with the help of the teacher (Guru) in a formal or informal setting. The term Upanishad reflects such tune of learning process especially the process of generating Knowledge. The experiences which were transmitted by the Guru to the disciple and also imbibed in the learners were considered as the Vedas. Vidya cannot be considered as knowledge.

Svadhyayapravacanabhyam na pramaditavyam Eṣa adesah (Taitiriyopanishad).

Do not neglect the daily duties of learning and teaching. This is the rule, this is the teaching. It was a process of repaying or returning back to the society. Of course it was the rule of the Upanishadic institution where the individual was charged with the spirit of Vidya. The study of the Veda is the sacrifice to the ultimate reality. Thus it reveals that the practices in the Vedic institution were related to the concept of Vidya. It was not with the concept of education. Vidya is of two type – supreme or highest knowledge technically called Paravidya and it is synonymous with atma-vidya, knowledge of soul or of the spiritual truth; and it is distinguish from other knowledge termed as apara- vidya, knowledge of material world or knowledge of the lower level. Paravidya is a subject of a spontaneous and imbibed realization for which a teacher can penetrate the conscience of the students and for creating penetration teacher himself has to reach up to that level with reflection. Vidya thus promotes our material as well as spiritual welfare, both in this as well as in the after- life.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vidya tu vaidushyamupajaiyantee jagrati lokadauyasadhanaya

The illumination, insight and guidance provided to us by Vidya effects a complete transformation. Para- Vidya cannot be induced or infused that is to be attained though sravan, manan and nididhyasan.

Indian philosophy or philosophy in general has three branches i.e. metaphysics, epistemology and axiology. Indian philosophy is an integrated approach to the philosophy of the people. It is the way of life. The life of the people was value loaded in ancient time. Thus the understanding of the creation or origin of life its experience and its practices were inter-related. To understand the life itself one has to acquire Vidya. Although in modern time it comes under the axiological branch of philosophy. It cannot be delinked with epistemology i.e. another branch of philosophy. Further the knowledge of origin of the universe and of place of man is in the universe is also related with the understanding of man.

If we go through the Upanishads and critically examine it then we will find that there is various interpretations of Vidya. In the Upanishads Knowledge is known as Vidya which means the vision of the thing worthy of being known. The notions of knowledge are well described in many of the Mantras of these books. Generally people believed that Vidya must be obtained as it is the light which shows the real path for attaining the supreme goal of life. Here supreme goal refers the attainment of salvation. As it revels in the Isa Upanisads,

Those who worship avidya (rites) enter in to blinding darkness; but in to greater darkness than that enter they who are engaged in Vidya (meditation) (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-19).

Into a blind darkness they enter who are devoted to ignorance (rituals); but into greater darkness they enter who engage in knowledge (of a deity) alone. BLIND DARKNESS: It is characterized by an absence of knowledge because it is opposed to knowledge. IGNORANCE: The word avidya in the text signifies karma, or ritualistic action, such as the Agnihotra sacrifice. GREATER DARKNESS: The result of meditation on the deities without any ritual leads to a greater darkness. KNOWLEDGE: The word knowledge here means knowledge or contemplation of a deity. It does not signify Supreme Knowledge (The Upanishads, vol-1, 2008, pp- 208). We must attain vidya for our liberation. It was the firm views of the seers that vidya result in good and avidya in evil.

They say that by vidya a really different result (is achieved) and they say that by avidya a different result (is achieved), thus have we heard (the teaching) of those wise men who explained that to us (Eight Upanisad,2008 vol-1, pp-20).

Here vidya stands for what is known as Jnana. One thing, they say, is obtained from knowledge; another, they say, from ignorance. Thus we have heard from the wise who have taught us this. Though verse ten has described separate results for work and for meditation on a deity, yet the real aim of the Upanishad seems to be their harmonization, which is described in the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

following verse. In order to emphasize this harmonization, work (or ritualistic action) and meditation on a deity (without appropriate ritualistic action) pursued separately have been condemned in verse nine. When anything laid down by the scriptures meets elsewhere with scriptural disapproved, the real purpose is not the condemnation of the thing in question, but the glorification of something else (The Upanishads, vol-1, 2008, pp- 210). The Gita also advances the same view that Jnana is of more importance.

He whose intellect is unattached everywhere, whose thirst for enjoyment has altogether disappeared and who has subdued his mind, reaches through Sankhyayoga (the path of Knowledge) the consummation of actionlessness. (18.49)

Arjuna, know from Me only briefly the process through which man having attained actionlessness, which is the highest consummation of Jnanayoga (the path of Knowledge), reaches Brahman. (50)

Endowed with an untarnished intellect and partaking of a light, Sattvika and regulated diet, living in a lonely and undefiled place having rejected sound and other objects of sense, having controlled the mind, speech and body by restraining the mind and senses through firmness of a Sattvika type, taking a resolute stand on dispassion, after having completely got rid of attraction and aversion and remaining ever devoted to the Yoga of meditation having given up egotism, violence, arrogance, lust, anger and luxuries, devoid of the feeling of meum and tranquil of heart, - such a man becomes qualified for oneness with Brahman, who is Truth, Consciousness and Bliss. (51, 52, 53).

Established in identity with Brahma (who is Truth, Consciousness and Bliss solidified); and cheerful in mind, the Sankhyayogi no longer grieves nor vraves for anything. The same to all beings, such a yogi attains supreme devotion to Me. (54)

Through that supreme devotion he comes to know Me in reality, what and how great I am; and thereby knowing Me in essence he forthwith enters in to My being. (55)

It consists of unattached mind everywhere, disappearance of the thirst for enjoyment, pure reason, sattvika food, living in a sacred and lonely place, control of the senses, restraint of mind, control of speech, body and mind, eradication of passion, meditation, avoidance of egoism, violence, arrogance, lust, anger and greed, cheerfulness of mind and the eradication of desires. By the practice of all these things man gets knowledge which enables him to obtain Immortality. But the cultivation of Avidya results in suffering in the present life. It is the main cause of the future birth and death which cause suffering. The Isa Upanisad refers that the cultivation of Karman enables man to cross death and Jnana enables him to obtain Immortality.

He who knows these two, vidya and avidya together, attains immorality through vidya, by crossing over death through avidya.

Since this is so, therefore vidya and avidya, i.e meditation on the deities and the rites; yah tad veda veda ubhayam saha, he who knows these together,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

knows them as things to be performed by the same person; for that man alone; who thus combines(the two), there occurs the successive acquisition of the (two) goals in the same individual. This is being said: Avidyaya, through avidya, through rites such as Agnihora; mrtyum, death- rites and meditation induced by one's nature; tirtva, crossing over – over both these which are called death; vidyaya, through vidya, the meditation on the deities; asnute, attains; amrtam, immortality, identification with deities- that very fact of becoming one with gods being called immorality (Eight Upanisad, 2008, vol-1, pp-21-22). He who is aware that both knowledge and ignorance should be pursued together, overcomes death through ignorance and obtains immortality through knowledge. DEATH: The action and knowledge natural to an unillumined person are here called death. Such a person does not see anything beyond the sense-perceived world. IGNORANCE: That is to say, ritualistic action which reveal to their performers the other planes of existence not perceived by the senses. IMMORTALITY: The relative immortality enjoyed by the gods in Devaloka. Absolute Immorality or deathlessness is not possible without Self-Knowledge (The Upanishads, vol-1, 2008, pp-210).

The Kena Upanisad also revels the same view

That Brahman is surely different from the known and again, it is above the unknown- such was (the utterance) we heard of the ancient (teachers) who explained it to us (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp- 49).

Brahman cannot be known by the mind or the senses, because it is the very Atman, or inmost self of man. Brahman is the different from the known, that is to say, from the tangible world of name and form, because it is the eye of the eye, and so on. All tangible objects can be known somehow, by someone, and to some extent. Brahman is quite different from such objects. Lest the disciple should misunderstand the statement of the teacher and conclude that Brahman is altogether unknown, the preceptor says it is above the unknown. The word unknown means the unmanifested Avidya, which is seed of the gross universe. By describing Brahman as both distinct from the known and the above the unknown, the text indicates that Brahman is Atman or the inmost Self of the knower; for none other than one's own Atman can be distinct from both the known and the unknown. The purpose of this verse is to reiterate the oneness of Brahman and Atman. The knowledge of Atman has been handed down through a succession of preceptors and disciples. Brahman can be known only by instruction from preceptors, and not by means of argument, exposition, the scriptures, intelligence, austerities, sacrifices and the like (The Upanishads, 2008, vol-1, pp- 231-232).

No one should discard his duty as a hindrance to the path of Moksha. The Bhagvad Gita also says that prohibited actions and action prompted by desire should be given up; but renunciation of action prescribed by the scriptures is not proper.

Of Samnyasa and Tyaga, first hear My conclusion on the subject of Tyaga, Arjuna; for Tyaga, O tiger among men, has been declared to be of three kinds- Sattvika, Rajasika and Tamasika.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

One should perform one's duty prescribed by the scriptures and along with it one should cultivate vairagya – brtti, non-attachment. But if one fails then it is a great lose to oneself. The Kena Upanisad states that

If one has realized here, then there is truth; if he has not realized here, then there is great destruction. The wise one, having realized (Brahman) in all beings and having turned away from this world, become immortal (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-72).

Immortality is obtained with the help of vidya so it is our bound and duty to achieve it.

Anyone who knows this thus, he, having dispelled sin, remains firmly seated in the boundless, blissful and highest Brahman. He remains firmly seated (there). (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-94).

By achieving immortality with proper means man irradiates his sin and attains the best Heaven. It was held that spiritual knowledge is the root of all knowledge. Mundaka Upanisad mention that

Om! Brahma, the creator of the Universe and the protector of the World, was the first among the gods to manifest Himself. To His eldest son Atharva, He imparted that knowledge of Brahman that is the basis of all knowledge (Eight Upanisad , 2008, vol-2, pp-75).

Om, Brahma, the Maker of the Universe and the Preservation of the world, was the first among the devas. He told his eldest son Atharva about the knowledge of Brahman, the foundation of all Knowledge. By praising Brahma and the Knowledge of Brahman, the Upanishad indirectly extols the knowledge which it intends to impart. The purpose is to awaken the interest of the hearer. The knowledge of Brahman was taught in ancient India through a succession of teachers, from teachers to disciple or from father to son. The knowledge of Brahman was first revealed by the Lord to Brahma, who transmitted it to His eldest son. Therefore this knowledge is not of human origin and is free from human imperfections (The Upanishads, 2008, vol-1,pp-261-262).

In the Upanisads we have two types of vidya and both are to be cultivated for the realization of the Self.

There are two kinds of knowledge to be acquired- the higher and the lower, this is what as tradition runs, the knowers of the import of the Vedas say (Eight Upanisad, 2008, vol-2, pp-79).

Two kinds of knowledge must be known- that is what the knower's Brahman tells us. They are the Higher Knowledge and the lower Knowledge. The knowledge of Supreme self, which is beyond duality. The lower Knowledge is the knowledge of the phenomenal world. In reality it is ignorance, for it does not lead to the higher Good. The seer of the Upanishad asks the aspirant to acquire both the knowledge of the relative world and the knowledge of Ultimate Reality. When by the pursuit of the former he fails to attain true freedom and immortality, he cultivates the latter (The Upanishads, 2008, vol-1, pp- 262-263).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by AryaSamaj Foundation Chennai and eGangotri

The first is AparaVidya in which four Vedas and six Vedangas have been included.

Of these, the lower comprises the Rg- Veda, Yajur- Veda, Sama-Veda, Artharva- Veda, the science of pronunciation etc. the code of the rituals, grammar, etymology, metre and astrology. Then there is the higher (knowledge) by which is attained that Imperishable (Eight Upanisad, 2008, vol-2, pp-80).

It may be contended that if the Higher knowledge lies outside the Vedas, it cannot really be called by that name nor can it lead to the attainment of the Highest Good. Any knowledge that is outside the Vedas is futile and unacceptable. And what about the Upanishads, which claim to contain the Higher Knowledge? Are they, too outside the Vedas? In that case they lose their authority, Sankaracharya refutes these contentions by saying that the Higher Knowledge refers to the actual realization of the subject matter taught in the Sruti. It primarily means the experience of the Imperishable Brahman taught in the Upanishads, and not the mere words contained in them. The Vedas generally- and especially in this context- signify the mere assemblage of words constituting their texts. In order to attain the Higher Knowledge, a student who has mastered the words of the scriptures must go to a qualified preceptor and cultivate such spiritual discipline as discrimination and renunciation. Otherwise he cannot realize the Imperishable Brahman (The Upanishads, 2008, vol-1,pp- 263). These vidya is known as the laukiki vidya also, as it is related to the life of the persons in the physical world and helps them in worldly enjoyment. The second type of vidya is known as Para-Vidya-spiritual knowledge which helps persons in their attempt to realize Brahman.

Remaining within the fold of ignorance and thinking, we are ourselves wise and learned, the fools, while being buffeted very much, ramble about like the blind led by the blind alone (Eight Upanisad, vol-2, 2008, pp-98).

Fools, dwelling in darkness, but wise in their own conceit and puffed up with vain scholarship, wander about, being afflicted by many ills, like blind men led by the blind. They who devote themselves to ritualistic worship and seek thereby ephemeral result cannot attain Liberation (The Upanishads, 2008, vol-1,pp-273).

The man who has acquired avidya but who regards himself as established in vidya, suffers much again and again like a blind man guided by another blind man.

Continuing diversely in the midst of ignorance, the unenlightened take airs by thinking, 'We have attained the goal'. Since the men, engaged in Karma, do not understand under the influence of attachment, thereby they become afflicted with sorrow and are deprived of heaven on the exhaustion of the results of Karma (Eight Upanisad, 2008, vol-2, pp-98).

The Upanishad point out that ritualistic worship is inadequate for the attainment of Liberation. It admits that heaven is the reward of sacrificial worship but also points out that the happiness enjoyed therein is impermanent.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

This happiness cannot be the ultimate goal of human endeavour. The result of meritorious action performed with a selfish motive is the attainment of heaven. But heavenly happiness is transitory (The Upanishads, 2008, vol-1 pp-273).

In this context avidya has been regarded as the fruitless performance of the yagna which is like a broken boat unable to help persons in crossing the ocean of birth and death. Those who practices avidya regards themselves successful. But really they do not know the right path. Therefore they come to this physical world again and again to suffer. The mundakya Upanisad further mention that

Those who live in the forest, while begging for alms-viz those who resort to the duties of their respective stages of life as well as to meditation- and the learned who have their senses under control- after becoming freed from dirt, go by the path of the sun to where lives that Purusa, immortal and undecaying by nature (Eight Upanisad, 2008, vol-2, pp-100).

But those wise men of tranquil minds who live in the forest on alms, practising penances appropriate to their stations of life and contemplating such deities as Hiranyagarbha, depart, freed from impurities, by the Path of the Sun, to the place where that immortal person dwells whose nature is imperishable. This verse describes what is known as kramamukti, gradual liberation. The persons here referred to are those who worship Saguna Brahman with whole-souled devotion, giving up all desires for transitory enjoyments on earth or in the heavenly worlds. They do not return to earth to go to any other lower plane. They dwell in Brahmaloka, absorbed in contemplation of Hiranyagarbha, and attain final Liberation at the end of the cycle, when Hiranyagarbha Himself merges in the Absolute. The true Liberation, according to Non-dualistic Vedanta, is the attainment of the knowledge of the attributeless Brahman, Which can be realized here in the seeker's lifetime without his going to any other plane of existence. Those who engage in ritualistic worship or humanitarian activities or who fulfills their domestic duties- all with a view to acquiring merit for enjoying happiness hereafter-go, after death, to one of the lower heavens. But worship and spiritual disciplines performed without selfish motive can lead one as far as Brahmaloka. Those who pursue the knowledge of the attributeless Brahman, but die before attaining it, also go to Brahmaloka. According to Non-dualistic Vedanta, the seeker of final Liberation must renounce all desires and realize his oneness with the attributeless Brahman. Now is described the discipline of those blessed aspirants who turn away from all relative existence, which is characterized by action and its result. They alone are entitled to the knowledge of Nirguna Brahman (The Upanishads, 2008, vol-1pp- 275-276).

Vidya cannot be achieve or obtained by those who are engaged in worldly life and performed duties with desire for fruit. Vidya is achievable only by those who dissociate worldly life and remain aloof from desire, are peaceful and wise, control the mind and sense, have faith in the supreme and have Sattvika- vrttis

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

A Brahmana should resort to renunciation after examining the worlds acquired through karma, with the help of this maxim: 'there is nothing that is not the result of karma; so what is the need of (performing) karma? For knowing that reality he should go, with sacrificial faggots in hand, only to a teacher versed in the Vedas and absorbed in Brahman (Eight Upanisad, 2008, vol-2, pp-102).

The sacrifices and other ritualistic actions described in the Vedas belong to the lower knowledge. They are intended for people who are still victims of ignorance and who perform action for the fulfillment of desires on earth or in heaven. Those person who obey the Vedic injunctions enjoy happiness in lower or higher heavens, and those who disregard them or engaged in actions forbidden in the Vedas assume various subhuman that arises from self – knowledge. The seeker of Truth examines the result of action by means of direct experience, inference, analogies and scriptural evidence, and realizes their transitory nature (The Upanishads, 2008, vol-1 pp- 276).

Katha Upanisad also stated the same view that

The intelligent man gives up happiness and sorrow by developing concentration of mind on the Self and thereby meditating on the old Deity who is inscrutable, lodged inaccessibility, located in the intellect, and seated in the midst of misery (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-145).

The wise man who, by means of concentration on the Self, realizes that ancient, effulgent one, who is hard to be seen, unmanifest, hidden and who dwells in the buddhi and rests in the body- he, indeed, leaves joy and sorrow far behind. WISE MAN: Dhira, the Sanskrit word in the text, denotes a man endowed with inner calmness acquired through discrimination between the Real and the unreal and renunciation of the unreal. CONCENTRATION ETC: this is possible only when the mind has been withdrawn from sense- objects. HIDDEN: the Self is hidden behind various forms of phenomenal knowledge caused by contact of the mind with materials objects. BUDDHI: the determinative faculty of the mind, free from doubt and vacillation, in which Atman is clearly reflected. BODY: Atman, all- pervading Pure Consciousness, dwells in the physical body, which is subject to such limitations as disease, old age, and death. This accounts for its inscrutability. LEAVES JOY ETC: that is to say, the pupils realizes Pure Atman, which transcends such pairs of opposites of the relative world as pain and pleasure, life and death, good and evil. Worldly joy is the result of contact of the senses with agreeable objects and sorrow is its opposite (The Upanishads, 2008, vol-1, pp-136-137).

The individual who wanted to attain vidya should performed penance and observed celibacy. The Prasna Upanisad revels

Live for a year in a fitting manner, again with control over the senses and with brahmacarya and faith. Then put questions as you please. If we know, we shall explain all you ask. (Eight Upanisad, 2008 vol-2, pp- 411-412).

Tan, to them, who had approached (him) thus; sah, he; the rsih, seer ; uvaca ha, said- Although you have already practiced control of the senses, still

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

bhuyah eva, over again; you samvatsyatha, dwell here in a fitting manner; whole- heartedly serving your teacher, samvatsaram, for the period of a year; tapasa, with control of the senses; and especially brahmacaryena with brahmacarya and sraddhaya, with faith, endowed with earnest belief in the truth (of the scriptures and the teacher's words). After that prcchata prasnan, put questions, with regards to anything that anyone may desire to know: yathakamam, as you please, in accordance with the desire that each of you may entertain. Yadi vijnasyamah, if we happen to know, what you ask; vaksyamah, we shall explain; sarvam ha vah, all that you ask. The word 'if' is used to express the absence of conceit, but not to betray ignorance or doubt, which fact is obvious from the solution of the questions (Eight Upanisad,2008 vol-2, pp-411-412). To him the teacher said: Prajapti, the Creator, was desirous of progeny. He performed austerities and having performed austerities, created the pair, the moon (rayi) and the sun (prana). He said to himself : these two should produce creatures for Me in manifold ways (The Upanishads, 2008, vol-2, pp-155).

Those who are egger for acquiring knowledge must follow the principal of tapas, dana and karman. The kena Upanisad mention that

Concentration cessation from sense- objects, rites, etc, are its legs; the Vedas are all its limbs; truth is its abode. Therefore knowledge, as imparted by the Vedas, dawns on one whose mind has been purified by concentration etc., either in this life or in many past ones, as is mentioned by the Vedic verse: 'There things get revealed when spoken to that high-souled man who has supreme devotion towards the Effulgent One, and the same devotion to his teacher as to the Effulgent One' (Sv. VI. 23). And this is borne out by the Smrti, 'Knowledge dawns on a man on the eradication of sinful acts. (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-91-92).

The knowledge of the Self, described in the Upanisheds, is eternal and self- luminous, but it remains veiled by Avidya, or ignorance. On the destruction of ignorance the revelation of the Self immediately takes place. The means by which ignorance can be destroyed are described. The virtues mentioned in this verse also include such others as humility, non-violence, and forbearance as mentioned in the Bhagavad Gita (XIII.7-11). They are the means for the attainment of the Knowledge of Brahman; that is to say, when the seeker practices these virtues, his hearts becomes pure and Truth is revealed in the pure heart. It is a well known fact that knowledge of Brahman, when explained to an impure man, is either misunderstood or not understood at all. This is well explained in the story of Indra and Virochana, in the Chhandogya Upanishad (VIII. Vii. I). Therefore the knowledge of Brahman is attained by him alone who has purified his mind by the practice of austerities, self- control, and other spiritual disciplines either in this birth or in a previous one. That is so say, the four Vedas and their six auxiliary members. The latter comprise the science of proper articulation and pronunciation (siksha), the science of prosody (chhandas), grammar (vyakaranam), etymological explanation of difficult Vedic words (nirukta), astronomy (jyotis) and rituals

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(kalpa). That is to say, freedom from deceit; it also means integrity in word, thought and deed. The knowledge of Brahman is attained by those alone who are honest, good- natured and particularly mentioned in the text because it is the special discipline for the Knowledge of Brahman (The Upanishads, 2008, vol-1, pp- 247-248).

One who has not desisted from bad conduct, whose senses are not under control, whose mind is not concentrated, whose mind is not free from anxiety (about the result of concentration), cannot attain this Self through knowledge. (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp-158-159).

No aviratah , not one who has not desisted; duscaritat, from bad conduct- from sinful works either prohibited, or nor sanctioned by the Vedas and the Smrtis: na asantah, nor one whose sense are not controlled – one who has turned away from the lure of the sense; na asamahitah, nor one whose mind is not concentrated- one whose mind is scattered; na, nor one whose mind may be concentrated, but still who is asantamanasah, whose mind is not at rest, because of hankering for the result of concentration; apnuyat, can attain; enam, this Self, that is being considerd; prajnanena, through knowledge – of Brahman. But the man who has desisted from bad conduct, as also from the lure of the senses, whose mind has become concentrated and who is also free from anxiety about the result of concentration and has a teacher, attains the aforesaid Self through knowledge (Eight Upanisad, 2008 vol-1, pp- 158). He who has not first turned away from wickedness, who is not tranquil and subdued and whose mind is not at peace, cannot attain Atman. It is realized only through the Knowledge of Reality. The meaning is that he alone who has refrained from evil conduct and has controlled the desires of the senses, who has gathered his mind from the outside world and does not disturb it any longer by seeking even the fruit of his meditation, attains Self- Knowledge with the help of a qualified teacher (The Upanishads, 2008, vol-1, pp-144-145).

Vidya is achieved with the help of intelligence and study by those who have keen and sharp insight. The katha Upanisad mention that

"**Arise, awake and learn by approaching the excellent ones. The wise ones describe that path to be as impassable as a razor's edge, which, when sharpened, is difficult to tread on**" (Eight Upanisad, 2008 vol-1,pp- 175).

Arise! Awake! Approached the great and learn. Like the shap edge of a razor is that path, so the wise say- hard to tread and difficult to cross. A confused traveler in the desert sees a mirage and runs towards the water in the vain expectation of quenching his thirst. A man in darkness mistakes a rope for a snake and trembles with ill- grounded fear. But when the true nature of the desert and rope is revealed by a wise person, those who were deluded no longer suffer from false expectations and fears. They regain peace of mind. Likewise, a deluded man, who associates Atman with name, from and action and through ignorance regards, it as the doer, the instrument and the enjoyer of the fruits of action, subject himself to false expectation and false fear and experiences endless miseries. But when, through the instruction of an

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

illumined preceptor, he attains the Knowledge of the Self, he becomes free from ignorance, realizes the illusory nature of multiple objects and enjoyed peace. The path to Self-Knowledge is extremely difficult. The aspirant is asked to practice the discipline of discrimination, following the instruction of a teacher (The Upanishads, 2008, vol-1, pp-156).

No one is complete or perfect unless one attained para-vidya. If someone claims that he has attained paravidya he has only attained a part of it. Because attaining the supreme one cannot in a position to express oneself. Self leads to supreme self completely detached from boundary.

ii

The above concept and interpretation of vidya leads us to examine various types of vidya available in the Vedic literature. Due to shortage of time here we are confined our classification only in the vidya available in Upanisad. There are at least 36 vidya mentions in the Upanisad which helps a man to attain self-realization. In the present education system in general and education system in India is a specifically devoid of all these vidyas. That is why the crisis in human civilization has been started in the universe. Ancient Indian education especially the education and the learning experiences which were practiced with the help of seers and rishi's were full of value loaded activities as well as the vocational activities. Some of the importance names of the vidya are presented below.

1. Sadvidya, 2. Anandamayavidya, 3. Antaradityavidya, 4. Udgithakasavidya, 5. Prostavapranavidya, 6. Gayatrijyotividya, 7. Patadranvidya, 8. Sandilyavidya, 9. Nachiketasavidya, 10. Upakoshalvidya, 11. Antaryamividya, 12. Aksharvidya, 13. Vaisanaravidya, 14. Bhumavidya, 15. Gargyakharavidya, 16. Pranabopasaparamapurusavidya, 17. Daharvidya, 18. Angusthapramitavidya, 19. Devopasyojoytividya, 20. Sambargavidya, 21. Ajasarirakvidya, 22. Valakividya, 23. Matriyvidya, 24. Duhinarudradisarirakavidya, 25. Panchangnividya, 26. Adityasthahinamkavidya, 27. Akshisthahanamakavidya, 28. Purusavidya, 29. Ishavasyavidya, 30. Ushasthikohalavidya, 31. Bhahritisaririkavidya.

iii

The ancient Vedic curriculum refers the content that means the learning experiences were very much scientifically develop along with the way of life. The seers divided life in to various stages looking in to the physical, mental and emotional development man. Accordingly learning experiences were transmitted to them. They were provided with the knowledge of vocational or professional experiences and also the spiritual learning experiences. The content of learning experiences were also transmitted, inculcate and imbibe in accordance with the ability, aptitude and interest of the learner. And at the same time the teacher used to judge the potentiality and capabilities of the students. Accordingly the courses were offered to them which lead to various branches of knowledge such as philosophy, literature, art and aesthetics, war fear, medicine, trade and commerce etc. In the 21st century if we look in to the educational heritage in ancient India and update our curriculum from school

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

level to university level taking in to consideration the available learning experiences or of the vidya as was available in our ancient Vedic literature and tuned it with the help of modern technology then I think it will produced better result than that of colonial equation and Indian education will be in a position to protect India from the cultural imperialism. Rather India will contribute to the world with regard to generating know knowledge for the world over. After developing the curriculum in accordance with the models of curriculum development pedagogy for each discipline and off each area of study is to be developed. Accordingly teacher education programme are also to be developed and teachers are to be oriented and exposed in accordance with the modern curriculum which are proposed to be developed with the vidya and learning experiences available in Vedic literature.

Reference

1. Gambhirananda, Swami (2008): Eight Upanisads, Volume: 1, Kolkata: Advaita Ashrama, Publication Department.
2. Gambhirananda, Swami (2008): Eight Upanisads, Volume: 2, Kolkata: Advaita Ashrama, Publication Department.
3. Nikhilananda, Swami (2008): The Upanishads, Volume: 1, Kolkata: Advaita Ashrama, Publication Department.
4. Nikhilananda, Swami (2008): The Upanishads, Volume: 2, Kolkata: Advaita Ashrama, Publication Department.

Prof. N. B. Biswas
Dean, A. M School of Educational Sciences
Assam University, Silchar
Email: biswasn1952@gmail.com

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

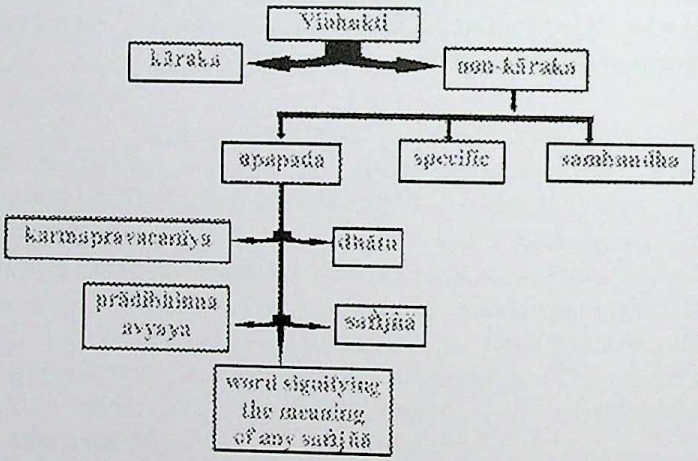
Vol. 20 वेदविद्या
July-December 2012 ISSN – 2230-8962

Vibhakti and Kāraka: Pāṇinian Perspective

Preeti Shukla

In Sanskrit both the *sup* and *tiṅ* suffixes are termed as vibhakti pratyayas[1]. Sup suffix is added to a nominal stem and tiṅ suffix is added to a verbal root. The vibhakti in Sanskrit represents the relations between a noun and a verb or two nouns. It is possible that because of change in vivakṣā (speaker's intention), the kāraka relation between a noun and a verb changes and so does its surface realisation in terms of vibhakti. We discuss in this paper the concept of vibhakti and its relation to kāraka through Pāṅinian perspective.

Nominal vibhakti classification in Sanskrit:



The seven vibhakti markers in Sanskrit terminology are prathamā, dvitīyā, tṛtīyā, caturthī, pañcamī, ṣaṣṭhī and saptamī (first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh case suffix respectively). Pāṇinian sūtras 'anabhihite' till 'caturthī cāśiṣyāyuṣya' (P -2.3.1-2.3.73) focuses only on vibhakti. The vibhakti in Sanskrit is broadly classified into two kinds as shown in the above figure, viz.,

Kāraka vibhakti:

Vibhakti expressing the relationship with a verbal activity is termed as kāraka vibhakti. All the seven case suffixes are used as kāraka vibhaktis.

1 vibhaktiśca (supatiṅau vibhaktisaṃjñau staḥ -S.K.) (P-1.4.104)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Except the sixth case suffix which denotes the relationship of a word with another.

Non-kāraka vibhakti:

That vibhakti which is not directly related to kāraka is termed as non-kāraka vibhakti. This is further classified into three types as follows:-

Upapada vibhakti -

Those vibhaktis which are used in connection with certain words, or with certain types of words are known as upapada vibhaktis.[1] Here too almost all the seven case suffixes are used as upapada vibhaktis. Upapada vibhakti is of five types[2]:

Karmapravacanīyā:

According to कर्मप्रवचनीयाः (P-1.4.83), karmapravacanīyā is "that which previously expressed a verbal activity but presently it does not"[3]. Even Bhartṛhari has stated in his work 'Vākyapadīyam' that karmapravacanīyā is neither a dyotaka of an action nor a vācaka of a relation but a specifier (bhedaka) of certain other relations like the lakṣyalakṣaṇa relation.[4] Here dyotaka in the sense it is different from the typical function words such as the vibhaktis. For example, 'japam anu prāvarṣat' - here anu does not denote the action nor does it signify the general relation which takes the sixth case suffix but it specifies a special relationship that of lakṣyalakṣaṇabhāva. So, japa is the lakṣaṇa (the reason to cause rain which is the lakṣya) expressed through the karmapravacanīya anu. Thus japa takes the second case suffix from the rule

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (P-2.3.8)

Panini has listed around 11 karmapravacanīyās which are discussed in sūtras 1.4.82-1.4.97, viz., anu, upa, apa, pari, āṅ, prati, abhi, adhi, su, ati and api in the senses of *hetulakṣaṇa, sahārtha, hīnatā, ādhikya, varjana, maryādāvacana, lakṣaṇa, itthambhutākhyāna, bhāga, vipsā, pratinidhi, pratidāna, ānarthakya, pūjā, atikramaṇa, padārtha, sambhāvana, anvavasarga, garhā, samuccaya, svāmya and adhikāra.*

Prādibhinna avyaya:

Words in connection with those indeclinables which are different from prādi (pra etc., indeclinables) such as:

In conjunction with the indeclinable *antarā or antareṇa*, the word takes the second case suffix.[5] e.g.,

'antarā devavāṇīṃ mā vyāhārṣīḥ'.

---

1 padam āśritya jāyamānā vibhaktiḥ upapadavibhaktiḥ

2 This classification is based on Tripathi [1977]

3 karma kriyāṃ-proktavantaḥ prakāśayantaḥ karmapravacanīyāḥ iti -M.Bh on P-1.4.83

4 kiyāyā dyotako nāyaṃ sambandhasya na vācakaḥ | nāpi kriyāpadāpekṣī sambandhasya tu bhedakaḥ || -V.P.2.204

5 antarāntareṇayuke -P-2.3.4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In conjunction with the indeclinable *saha*, the word takes the third case suffix.[1] e.g.,

'mata putrena saha agacchati'.

In conjunction with the indeclinable *vinā*, the word takes the second, third and fifth case suffix.[2] e.g.,

'dharmam/ dharmeṇa/ dharmāt vinā na śobhate vidyā'.

In conjunction with the indeclinables *namaḥ, svasti, svāhā, svadhā, alam and vaṣaṭ*, the word takes the fourth case suffix.[3] e.g.,

'gurave namaḥ', 'sarvebhyaḥ svasti', etc.

Sañjñā:

Words in connection with substantives like *svami, svāmī, īśvara, adhipati, dāyāda, sākṣin, pratibhū, prasūta, āyukta, kuśala*, etc. take the sixth as well as seventh case suffix.[4]e.g.,

'gavām/ goṣu svami', 'āyuktaḥ haripūjanasya/ haripūjane', etc.

Dhātu:

In conjunction with some verbal roots such as *nāth, jāsi, han, nāṭ, krath, piṣ*, etc., the word takes the sixth case suffix.[5] e.g.,

'sarpiṣo nāthate', 'caurasya ujjāsayati', etc.

Word signifying the meaning of any sañjñā:

In conjunction with any word denoting the meaning of substantives such as those in the sense of *dūra and antika*, the word takes the fifth as well as sixth case suffix.[6] e.g.,

'vanāt/ vanasya dūram, viprakṛṣṭam, antikam, abhyāśam'.

Specific vibhakti -

Those substantives in the sense of *dūra and antika* specifically take the second, third and fifth case suffix. These vibhaktis do not have any independent sense but they take the sense of *dūra and antika*.[7] e.g.,

'vanasya dūram/ dūreṇa/ dūrāt', 'vanasya antikam/ antikena/ antikāt'.

Sambandha vibhakti -

That vibhakti which expresses the relationship in general of one word with another is termed as sambandha vibhakti.[8] Various relationships such as svasvāmibhāva (owner-owned), aṅgāṅgībhāva (part-whole), janyajanakabhāva (produced-producer), etc. come under this. For instance, in the sentence

---

1 sahayukte'pradhāne -P-2.3.19
2 pṛthagvinānānābhistṛtīyā'nyatarasyām -P-2.3.32
3 namaḥ svastisvāhāsvadhā'laṃvaṣaḍyogācca -P-2.3.16
4 svāmīśvarādhipatidāyādasākṣipratibhūprasūtaiśca -P-2.3.39, āyuktakuśalābhyāṃ cāsevāyām P-2.3.40
5 āśiṣi nāthaḥ -P-2.3.55, jāsiniprahaṇanāṭakrāthapiṣāṃ hiṃsāyām -P-2.3.56
6 dūrāntikārthaiḥ ṣaṣṭhyanyatarasyām -P-2.3.34
7 dūrāntikārthebhyo dvitīyā ca -P-2.3.35
8 ṣaṣṭhī śeṣe -P-2.3.50

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'sureśasya putrī sundarī asti' - the word sureśa is related to the word putrī through janyajanakabhāva relation and takes the sixth case suffix.

Kāraka vibhakti relation

Each kāraka when expressed through the verbal suffix tiṅ takes the first case suffix and in the case of avivakṣā of kārakatva it takes the sixth case suffix denoting the relationship in general. While in other cases due to vivakṣā of kārakatva, the default vibhakti is taken as per the Pāṇinian sūtras 'karmaṇi dvitīyā (P-2.3.2), caturthī sampradāne (P-2.3.13), kartṛkaraṇayostṛtīyā (P-2.3.18), apādāne pañcamī (P-2.3.28) and saptamyadhikaraṇe ca (P-2.3.36)'. Thus at first glance it may seem that there is one-to-one mapping between kāraka and vibhakti but this may not be as it seems. Sometimes a new semantic role other than the default one is expressed, as in the case of sampradāna kāraka which is not restricted in the sense of recipient only but taken also in the following senses:

'mādhavāya rocate, svadate, ślāghate, hnute, tiṣṭhate, śapate, dhārayati, krudhyati, druhyati, īrṣyati, asūyati, rādhyati, īkṣate, pratiśṛṇoti, āśṛṇoti and anugṛhṇāti, pratigṛhṇāti' (P-1.4.32-41).

Here Pāṇini only meant by the above sūtras that whatsoever is desired by the kartā through karma is termed sampradāna. Or the above mentioned senses can be taken as atidiṣṭa sampradānatva (imposed sampradāna).

Thus though in a language in general the semantic generalisations are captivated through the kārakas, there are exceptions as noticed above. Here are some more examples of imposition of one kāraka over the other:

Of sampradāna with karma:

The term sampradāna is applied in conjunction with the verbal roots krudh and druh but when these roots are with prefixes, then the term karma is applied. e.g., `duṣṭam abhikrudhyati/ abhidruhyati'.

That which is desired takes the term sampradāna in conjunction with the verbal root spṛh - 'puṣpebhyaḥ spṛhayati' but when it becomes the most desired, it takes the term karma - 'puṣpāṇi spṛhayati'.

Of adhikaraṇa with karma:

Generally all loci are adhikaraṇa but in the following senses these take the term karma: 'gṛham adhiśete, adhitiṣṭhati, adhyāste, upavasati, adhivasati, āvasati' and 'sanmārgam abhiniviśate'.

Of karaṇa with karma and sampradāna:

That which is supplemental takes the term karaṇa but in the case of the verbal root *div* it takes karma as well as karaṇa. e.g., 'akṣān akṣaiḥ vā dīvyati'.

Similarly in the case of the verbal root *krī* with prefix, that which is supplemental takes karaṇa as well as sampradāna. e.g., 'śatena śatāya vā parikrītaḥ'.

Sometimes the kartā of the verbal root becomes karma when the verb becomes causal and takes the second case suffix while some remain kartā taking the third case suffix (P-1.4.52 and 53). e.g., 'gamayati grāmaṃ devadattaṃ yajñadattaḥ'. 'vāhayati bhāraṃ devadattena yajñadattaḥ'.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Similarly typically there is a default vibhakti for each kāraka. However, there are cases where the vibhakti deviates from the default, sometimes even giving optional usages with different vibhakti. We will look at some of them:
The object of the verbal root *gam* takes the second as well as fourth case suffix (P-2.3.12). e.g., 'saḥ grāmam/ grāmāya gacchati'.
The object of the verbal root *hu* takes the second as well as third case suffix. e.g., 'yavāgum/ yavāgvā agnihotraṃ juhoti'.
The object of the verbal root *jña* with prefix *sam* takes the second as well as optionally the third case suffix (P-2.3.22). e.g., 'pitaram pitrā vā saṃjānīte'.
The object of the verb *manya* takes the second as well as optionally the fourth case suffix (P-2.3.17). e.g., 'na tvāṃ tṛṇaṃ tṛṇāya vā manye'.
The words *stoka*, etc. takes the third as well as fifth case suffix (P-2.3.33). e.g., 'stokena stokād vā muktaḥ'.
Katyayana accepts that the object of the verb *yaj* takes the term karaṇa and sampradāna takes the term karma (vā. on P-8.1.32). e.g., 'paśuṃ rudrāya yajate'. 'paśunā rudraṃ yajate'.
He also accepts the seventh case suffix in the object of *kta* ending in the affix in (vā. on P-2.3.36). e.g., 'adhītī vyākaraṇe'.

Abbreviations Used:

P Pāṇinian sūtra
S.K. Siddhānta Kaumudī
V.P. Vākyapadīya
vā vārtika on Pāṇinian sūtra

References:

Dwivedi, Kapil Deva: *Bhāṣā vijñāna evam Bhāṣā śāstra*. Visvavidyalaya Prakasana, Varanasi (2006)
Iyer, K.A.Subramania: *The Vakyapadiya of Bhartrhari (Kanda II)*. Vol.2. Motilal Banarsidass, Delhi (1983)
Pandeya, Gopaladutta: *Vaiyakarana Siddhānta Kaumudī of Srī Bhattoji Dīksita* ('Balamanorama'- dīpika Sanskrit and Hindi commentary). Vol 1. Chaukhamba Surabharati Prakashan, Varanasi (reprint-2007)
Sharma, Rama Nath: *The Astadhyayī of Panini*. Vols 1-3. Munshiram Manoharlal, Delhi 2nd Ed (2002)
Tripathi, Ramadeva: *Bhāṣāvijñāna ki bhāratīya paramparā aur Pāṇini*. Bihar Rashtrabhasha Parishad, Patna (Hindi) (1977)

Preeti Shukla
shukla.preetidev@gmail.com
Department of Sanskrit Studies
Unversity of Hyderabad
Hyderabad

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 20
July-December 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

Similarity In Usage Of Tenses And Moods In The veda And The Avesta

Dr. Manoj Kumar Mishra

The Veda is the ancient most literary document of entire human race, which was revealed to the transcendental observers as the outcome of their peculiar penance and austerity of a von. According to our Indian tradition the Veda stands unparalleled and supreme verbal evidence to perceive the real nature of religion and metaphysical facts.The similar view is argued about the divinity and authenticity of the Avesta by the staunch followers of Zoroastrian faith. The Avesta in itself is the penultimate complete text in terms of antiquity. It is regrettable truth for whole mankind that a lot of major part of both sacred literatures is gobbled up by cruel hunger of serpentine march of time. I am not going into the details of the reasons responsible for the vast damage, which the duo literature incurred. In spite of all that, even today these scriptures are still having a huge corpus and are immensely conducive for scholars, researchers and seekers of facts.

It is a well known fact to the study circle of linguistics that the Avest and language bears astonishing analogy of that of Veda in the domain of every level of language Viz., phonology, morphology, semantics and syntax. The verbal usages of the languages of both holy books run almost parallel with a little sort of recognizable variation. For comparison a few examples are being given below -

Baraiti (A.) = Bharati (Present), Yajamaide (A.) = Yajāmahe (Present), Garajdā (A.) = Agarhata (Imperfect), Parasat (A.) = Apṛcchat (Imperfect), Dāyāt (A.) = Dheyāt, Dhāyāt (Benedictive), Dāderasa (A.) = Dadarśa (Perfect) Stūidi (A.) = Stuhi (Studhi) (Imperative), Vakhśyāmi (A.) = Vakṣyāmi (First Future), Aṅhat (A.) = Asat (Subjunctive Mood).

Aim of this paper is to draw the attention of scholarly elite devoted to Linguistic, Religious, Historical and Cultural study of ancient world, the Multi-dimensional facets and features of the usage of tenses and moods in the realm of the above mentioned twin literary masterpiece.

Indian grammarians have observed 10 lakaras (tenses and moods) in the entire corpus of Sanskrit language (Vedic and Classical) which are mentioned below -

Laṭ (Present Tense)
Liṭ (Perfect Tense)
Luṭ (Periphrastic Future)
Lṛṭ (First Future)
Leṭ (Subjunctive Mood)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Loṭ (Imperative Mood)
Laṅ (Imperfect)
Liṅ (Potential and Benedective)
Luṅ (Aorist)
Lūṅa (Conditional Future)

This is evidently clear that this type of verbal set up has two distinctive lines some of Lakāras are tuned to any certain time (tense) and the other are related to the mood and fall under second category . All of these Lakāras have peculiar features, which are going to be examined in the domain of the Veda and the Avesta.

Present (Laṭ) This Lakāra is used to denote Present Tense (वर्तमाने लट् । पा. 3.2.123) in the Veda as - Sa Iddeveṣu Gacchati[1] (that goes to the deities), Hvayāmyagniṃ Prathamaṃ Svastaye[2] (I invoke the Fire God for wellbeing), Anyonyamabhigūbhṇātyenoḥ[3] (of these two, one hugs another) etc. The usages of present are in abundance in entire Vedic literature. In case of the Avesta also this Lakāra is used for denotion of present tense. It resembles Vedic set up of persons and numbers but the role of second and first persons are not found in any of usages of Avestan literature. Some examples of present or being put forward - (Staumi) स्तेऔमि मएघँम् च वारम् च[4] (I praise the cloud and water) अञ्होस्च मे अएवञ्हो आपो अपघ्जारो वि - जसाइति गच्छति =[5] (From this agile river water flows the stream).

Above are the examples of active present tense. Few examples are here with extracted from both pious scriptures having the verbal form conjugated in the middle of present tense- Agnimīḷe[6] (I pray to the Fire God); Yathā Deva Na Hṛṇīṣē Na Hansi[7] (O God that way in which neither you get angry nor kill), Viśvā Bhayante[8] (All fear), नि ते जइरे मधम् म्रुये (ब्रुवे)[9] (O Green coloured I beg you zeal), तोस्च यजमइदे[10] (Yajāmahe) (I worship those).

When the verbal form in the active is conjugated in the plural of the first person, sporadically, the termination 'Mas' becomes subject to augment to इ at

1 ऋ. 1.1.4
2 ibid.1.35.1
3 ibid.7.103.4
4 अवेस्ता, हओम, यश्त यन्न। 10.3
5 अरद् यश्त्। 5
6 ऋ. 1.1.1
7 ऋ. 2.33.15
8 ऋ. 1.85.8
9 हओम यश्त, यस्न। 9.17
10 अवे.हा. 33

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the end.[1] For example Namo Bharanta Emasi[2] (Emasi in the place of Emaḥ), Stotārasta Iha smasi[3] (Smasi in the place of Smaḥ). This tendency is amazingly found in the Avesta also down to the Old Persian.[4] As is evident by these examples – बरामहि[5] (Bharāmasi), Mahi[6] (Smasi).

Past - Past in tune with Sanskrit set-up of Grammar can be divided into three folds- 1. Perfect (Liṭ) 2. Imperfect (Laṅ) and 3. Aorist (Luṅ) According to Panini first is usedto indicate remote Past[7], second to beckon non-latest past[8] and third one stands for simple past.[9] Really the notion of Pāṇini is neither followed in classical Sanskrit nor in Vedic. All these modifications of past are easy to be traced in both the pious books of the Aryan race. In two Lakāras (Luṅ and Laṅ also in Lūṅ) the verb is added to 'A' (Aṭ) before it having rising tone.[10] In classical Sanskrit when the adverb (Particle) 'Mā' occurs in the sentence as its effect 'A' (Aṭ) disappears.[11] In Vedic Sanskrit at some places this rule seems to have been transgressed at certain places where 'A' Elides even without use of Mā.[12]

The references are orderly presented hereunder of Aorist from the Veda- Apāma Somamamūtā Abhūma, Ṛg.) 8.48.3We drank soma and became immortal); Mā Varpo Asmadapagūha, Ṛg.) 7.100.6Don't hide face from us); Janiṣṭhā Ugraḥ SahaseTurāya,Ṛg.) 10.73.1O Valiant! You are born to defeat powerful enemy); Mā Vaḥ Kṣetre Parabījānyavāpsuḥ[13] Ṛg.) 5.53.9Let not others show seeds in your land). Now we come down to the traces of the Avestan uses of Aorist, which in abundance resembles Vedic format. In the Avesta also like Veda, 'Aṭ' does not occur somewhere- At VaocatAhuro,Avestā, Hā. 29.6, (after this the Ahura-God spoke); Khvaphanā Asravātama [(Aśravātāma Aṣrauṣṭām), Avastā, Hā [30.3

1 इदुन्तो मसि। अष्टा. 7.1.46
2 ऋ. 1.1.7
3 ऋ. 6.54.9
4 Hacā Paruviyata Ājātā Amahy (Smasi), Darius Ins. Bah. 1
5 वेदवित्तप्रकाशिका - क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, पृ. 53
6 वेदवित्तप्रकाशिका - क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, पृ. 56
7 परोक्षे लिट्, अष्टा. 3.2.12
8 अनद्यतने लङ्, अष्टा. 3.2.111
9 लुङ्, अष्टा. 3.2.111
10 लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः, अष्टा. 3.2.111
11 न माङ्योगे, अष्टा. 6.4.74
12 बहुलं छन्दस्य माङ्योगेऽपि, अष्टा. 6.4.75
13 This example appears erroneous. The real reading is Vāpsuḥ instead of Avāpsuḥ, see - Vedic concordance, M. Bloomfield, P.711

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Imperfect (Laṅ) - This Lakāra is brought to use for giving the sense of imperfect. According to Sanskrit Grammar this Lakāra is confined to denote non-latest time of past[1], but the Veda and Avesta is replete with such usages exuberantly, where no discriminating line can be drawn out. It should also be taken into account that reciprocal use of Laṅ)Imperfect), Leṭ (Perfect) and Luṅ (Aorist) is very common feature in the overall system of the Sanskrit Literature and Languge. It appears far beyond to my wit, as to why Pāṇinihas characterized the use of these Lakāras in various sphere of Past. Some examples arebeing presented with respect to use of Aorist.

Ta Ukṣitāso Mahimānamāśata, Ṛg.) 1.85.1Having been sprinkled, they attained theirglory); Asiñcannutsaṃ Tūṣṇaje Gotamāya Ṛg.) 1.85.1Flooded the spring of water to the thirstyGotama); Yasyāgṛdhadvedane, Ṛg.10.34.4, Āpo Ha Yadbṛhatīrviśvamāyan, Ṛg.10.121.7)When the abundant waters came to the world). आदिम् परसत् अ =पृच्छत,[2]) asked him) चित् अह्माइ जसत्[3] (अजसत्, अगच्छत्) आयसम्, (What profit reached him?); म्रओत अब्रवीत्)) अहुरो मज्दो सिपतमाइ जरथुश्त्राइ[4]) अहुरमज्दा asked जरथुश्त्र the whitest one); माश्रम् तशत् आशा हजओशो (अतक्षत्)(By virtue of righteousness he the evenmindedcompossed the Mantra)।[5]

In the Avesta 'A' at the beginning of the verbal form is almost absent, whereas in Vedic literature, we hardly see any place where 'A' has disappeared in imperfect. It is to be bourn in mind that Prof. A. A. Mac Donnel has given so many such examples like Cakṣat[6]) Acakṣat), Śāśāḥ[7])Aśāśāḥ) Riṇak[8], etc. Only Riṇak is bearing full proof authenticity ofGrammar in terms of imperfect without Augment of 'A' at the beginning.

Future - This tense has two aspects, respectively covered by Lṛṭ (first future) and Luṭ (periphrastic future). According to Pāṇini Lṛṭ indicates non-latest future[9], whereas Luṭ (periphrastic future) latest future[10] .The use of periphrastic future has always been out cast with dubiousness. Though Pāṇini

1 Anadyatane Laṅ, Pā.
2 अवेस्ता, हओम यश्त, यस्न. 9.1
3 अवेस्ता, हओम यश्त, यस्न, 9.3
4 महर यश् त् कर्त, 1.1
5 अवेस्ता, अहुनवइति गाथा, हा. 29.7
6 Vedic Grammar for Students
7 Vedic Grammar for Students
8 Vedic Grammar for Students
9 Anadyatane Luṭ, Pā. 3.3.15
10 Lṛṭ Śeṣe Ca, ibid.3.3.13

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

prescribes its applicability in the realm of the Veda also[1], yet modern linguists are extremely suspicious of the view point of Pāṇini. Panini's real view is cleared of in foot note no. .9Prof. A. A. Mac Donnel[2] also could not find any use of this in Vedic literature. We do not find its use in second and first person straight way and its image is further blurred by the nominal words ending in the prefix Tṛc and Tṛn. The same is wrong with Avestan usages also. Hence Avesta can be surmised of not having use of periphrastic future.

First future is a common feature of both Aryan languages. 'Sya' is extraneouslyadded to verbal root in first future - Avesta–अत् ता वख्श्या (वक्ष्यामि) इश्तो।[3]

Dr. Satya Swarup Mishra has recorded another example of such future from the Avesta i.e. Harasyeiti[4]) स्त्रक्ष्यति - will create). Factually, the examples of future are very rarely found in the Avestan language.

Some usages of first future are being exampled hereunder, Yadaṅga Dāśuṣe Tvamagne Bhadraṃ Kariṣyasi.[5]) O Fire God! Whatever good you will do to giver of oblations); Jeṣyāmiti Tanvā Śūśujānaḥ,[6]) I shall win, with this idea swelling the body); Na Tvāvām Anya Indra Kaścana Na Jāto Na Janiṣyate[7]) O Indra! No one like you has either born or will be born)

Moods - In Sanskrit syntaxial set up grossly 3 moods are observed – Imperativemood (Loṭ), potential (Vidhiliṅ) and Benedictive (Āśīrliṅ). According to Pāṇini all the use area of potential and Benedictive is covered by Loṭ also, hence reciprocal use both is permitable. But, Loṭ most often expresses the sense of seeking or giving orders- in the second person for giving order and other persons for seeking permission. The same tendency is seen in the language set up of Veda and Avesta also. The usage of imperative mood can be sensed in the following examples –

Athā No'vitā Bhava, Ṛg.) 1.81.8Be you our protector)

Pra Sa Mitra Marto Astu Prayasvān, Ṛg.) 3.59.2May that mortal be abundant in food)

---

1 Na Luṭ, ibid..8.1.29, According to this Sutra a verbal word in periphrastic future is not subject tofalling tone. Kāṣikā has given some examples with accents. Perhaps this is for classical languagebecause according to Panini the rules of accents are not only applicable to Vedic language, but up tosome extent to Classical Sanskrit also.

2 See Vedic Grammar, P.) 387under heading of periphrasticfuture).

3 अवे हा ,अहुन .30.1

4 The Avestan : A Historical and Comparative Grammar, P. .205

5 ऋ. 1.1.6

6 ऋ. 10.34

7 ऋ. 1.81.5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Na Jānīmo Nayatā Baddhametam, Ṛg.) 10.34.4We do not know, arrest him away)

Sacasvā Naḥ Svastaye, Ṛg.) 1.1.9Be associated for our well being).

The analogous examples of use this mood are being fragmented here from Avasta -

वी नो त्विश्वताँ त्बऐशवीश्
वी मनो बर ग्रमँताम् ।[1]

)Keep away you our mind from enemies replete with anger)

यत् बावनि अइविवन्यो-
अख्तीम् दुज्दम् तँमड्हुँतम् ।[2]

)So that I may be conqurer of ill-minded and dark-natured Akhtya)

आअत् हीम् जइध्यत्मे (दोहि) अवत् आयसँम् दज्दि ,
यथ अजम् निजानानि । (निहनानि)[3]

)After this he begged - Give me that boon ... So that, I can kill)

Pāṇini has given a wide range to this mood incorporating various sorts of meaning. Nearly all the features of this mood are verdantly visible in Vedic and Avestan language. This is most liked by Mīmāṃsakas on account of being directly denoter of शाब्दी भावना – स्वर्गकामो यजेत ।

Here are some examples from the Veda with repeat to use of this mood -

Bhakṣīya Tava Rādhasaḥ.[4] (let us enjoy your wealth)

Kasmai Devāya Haviṣā Vidhema.[5] (which deity we should offer oblation for)

TasyaVayaṀSumatauYajñiyasyā

Pi Bhadrē Saumanasē Syāma.[6] (He ought to be in well understanding and auspicious generosity of that worshipable one).

Some of Avestan examples of the same run as under -

य द्रँग्वोदँबीश् अएष् मम् बादायोइत् (बाधयेत्) Ave. Ahuna. Hā 29.2

One who should impede the anger of foes.

अत्चा तोइ वएम ख्यामा।[7] (So that we may be)

मा-चिश पउर्वो बूइद्यएत नो।[8] (No one should know us in advance)

---

1 अवे.यस्त. 9.28
2 अवे. अरद्वी.82
3 अवे. अरद्वी.54
4 ऋ. 1.81.6
5 ऋ. 10.121.1
6 ऋ. 3.56.4
7 Ave. Ahuna. Hā 30.9
8 Ave. Ahuna. Hā 9.31

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ample examples of Benedective are also available in both pious texts of remote past.

य ईं दायात् अवङ्हा मर्तएइव्यो।[1] (Who, surely with protection nourish the noble men)

अषय नो पैति जम्यात्।[2] May the righteousness come to us.

भूयाम वाजदान्नाम्[3] (May we be among the donors of food-stuff), अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्याः[4] (You, the dearest one ought to go to the deities today), मोदिषीष्ठाः सुवर्चाः[5] (Be merry with superb resplendence).

According to Pāṇini Leṭ incorporates the meaning of potential (लिङर्थे लेट्, Aṣṭā.3.4.7). Apart from this, is also suggests condition and suspician - = उपसंवादाशङ्कयोश्च (Aṣṭā.3.4.8). The subjuntive and injuntive moods of western indologists are inherent in this. This is exclusive feature of Vedic language. This mood with great similarity with Veda is used in the Avesta also. For elucidation following Vedic and Avestan examples will suffix - देवो देवेभिरागमत्।[6] (Let the divinity come along with divinities). यो विष्णव उरुगायाय दाशत्।[7] (One who gives = offers to wide-famed Viṣṇu). प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति।[8] (Becomes dear to the Sun, becomes deat to the Fire). अथा न अङ्कृत् यथा ह्वो वसत्।[9] (As he desires, the same becomes to us.) य होइ ददत्।[10] (He should give her).

There are exuberant usages of tenses and moods in secondary conjugations like Passive, Intensive, Causative, Desiderative and Denominative etc.

Dr. Manoj Kumar Mishra
Assistant Professor, Faculty of Vedanga
Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati

1 Ave. Ahuna. Ha 33.7
2 Ave. Nirang. 20
3 ऋ. 1.17.4
4 ऋ. 1.163.13
5 अथर्व. 2.29.6
6 ऋ. 1.1.5
7 ऋ. 7.100.1
8 ऋ. 5.37.5
9 Ave. Ahun. 29.4
10 Ave. Ahun. 29.9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 20 वेदविद्या
July-December 2012 ISSN – 2230-8962

Vedic Svara : An Empirical Study View

L. Hunnargikar, M.Kulkarni

Introduction

Accent (*svara*) is one of the mediums to understand meaning of the Vedas. In the tradition of phonetic treatises, like Śikṣā and Prātiśākhya, as well as in the tradition of grammar mainly, three accents are accepted. They are *udātta*, *anudātta* and *svarita*. All these three accents are described in the above mentioned treatises. According to Joshi and Roodbergen (1993), these three terms as of accents were known to phonetic tradition. But, they are described in the tradition of grammar and discussed in primary texts of grammar like Mahābhāṣya, Kāśikāvṛtti, Padamañjari etc.[1] Pāṇini defined these accents as *uccair udāttaḥ* (a high pitch[2] vowel is called *udātta*) (P 1. 2. 29), *nīcairanuāttaḥ* (a low pitch vowel is called *anudātta*) (P 1. 2. 30) and *samāhāraḥ svaritaḥ* (a combined pitch vowel is called *svarita*) (P 1. 2. 31) respectively.

In the tradition of Śikṣā and Prātiśākhya along with the tradition of grammar, there are discussions about interpretations of these words *ucca, nīca*[3] and *samāhāra*.[4] Kātyāyana raises a question about the *prāmāṇya* (authority) of this description. High utterance and low utterance are subjective as they, depend on human beings.[5] He further says that a weak person needs to utter some sounds with more energy and on the other hand, some strong person requires less strength to pronounce the similar sound. Hence, Mahābhāṣya relates these accents to their utterance position in the section of the organs

1 "The term *udātta*, *anudātta* and *svarita* are known from phonetics. Then why does Pāṇini define them? The reason is that they belong to Pāṇini's *upadeśa* system in which they serve as conditions for grammatical operations. (Joshi and Roodbergen (1993:47))."

2 Translation is given from Joshi and Roodbergen (1993).

3 For details, see Commentary named Vaidikābharaṇa on Taittirīya Prātiśākhya, Vājasaneyī Prātiśākhya, Kāśikāvṛtti, and Mahābhāṣya.

4 For details regarding *samāhāra*, see Tripathy (1989), Witney (1871), Whitney (1863), Suryakant (1970) Abhyankar (2003) Deshpande (1998) Chaubey (1972), Mimamsaka (1966), Jha (2001), Joshi and Roodbergen (1993).

5 *Uccanīcasya anavasthitatvāt saṁjñā prasiddhiḥ* | (Vārtika on P 1. 2. 30). *Idam uccanīcam anavasthitapadārthakaṁ tadeva hi kiñcit pratyuccair bhavati kiñcit pratinīcaiḥ* | (MBh. on P 1. 2. 29, 30)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(*sthāna*).[1] The text does not interpret the *ucca* and *nīca* words as high or low sound. It says that *udātta* is one which is uttered through the upper section of the concerned organ. On the other hand, *anudātta* is one which is uttered from the lower section of the organs. Thus, *uccatā* and *nīcatā,* both are issues of subjectivity and hence difficult to define and Patañjali thus, had solved this problem in the tradition of grammarians.

Bhaṭṭojī interpretes these words, *ucca* and *nīca* as *urdhvabhāge niṣpannaḥ acaḥ* and *adhobhāge niṣpannaḥ acaḥ* accordingly. According to Joshi and Roodbergen (1993), all these *sthānas* of accents, mentioned in phonetic texts, are three ranges of voice named bass, tenor and what lies in between. The above discussion shows that the nature of these accents as interpretated by these texts, is not clear to these traditions. Especially, nature of *svarita* is really a controversial issue among them. Discussions regarding this *svara* are mostly from the genera of Prātiśākhya. Similar discussion is carried forward by the school of grammar. It is accepted by all the treatises that this accent is a combination of the qualities of *udātta* and *anudātta.* But, the dispute is regarding their division and their utterance in *svarita.* In the tradition of Prātiśākhya and grammarians, we find two different views regarding distribution of other two accents, *udātta* and *anudātta* in *svarita.*

Controversy Regarding *svarita*

In the above traditions, ambiguity of the terms, *ucca* and *nīca* is discussed. *Svarita,* which is one of the major accents accepted by the tradion of phonetic texts as well as grammar, is a *samāhāra* of the qualities of the other two accents, *udātta* and *anudātta.* As stated eariler, nature of this accent is a highly debatable issue when it comes to distribution of other two accents, *udātta* and *anudātta,* in *svarita.* Pāṇini has divided these two *svaras*, appearing in *svarita*, by the *sūtra* P 1. 2. 32, *tasyāditam udāttamardhahrasvam.* Thus, the grammarians state that the first half a *mātrā* of *svarita* is always *udātta* and the remaining is with the qualities of *anudātta.* But, in the treatise of Prātiśākhya, two views are seen regarding this topic.

The Ṛgveda Prātiśākhya, the Taittirīya Prātiśākhya, the Atharvaveda Prātiśākhya agree that only half a *mātrā* of *svarita* is *udātta* and remaining *anudātta*, though the sequence is not fixed. Among these three, Ṛgveda Prātiśākhya gives two views. One is mentioned above and other states that the division of *udātta* and *anudātta* is equal in *svairta ardham.*[2] Śaunakīyā Caturadhyāyikā and Vājasaneyī Prātiśākhya also accept equal distribution of *udātta* and *anuātta* in *svarita.* On the other hand, Ṛgveda Prātiśākhya, Atharvaveda Prātiśākhya Taittirīya Prātiśākhya, Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, Kāśikāvṛtti, Laghuśabdenduśekhara of Nageśa accept unequal distribution of

1 *Ūrdhvabhāgenāccāryamāṇa udāttaḥ adharabhāge niṣpanno'nudāttaḥ* | (MBh. on P 1. 2. 29, 30)

2 According to Chaubey (1972), these two views are of two different schools of the Ṛgveda.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

qualities of other two accents in *svarita*. There is also different opinions of vedic scholars regarding utterance of *svarita*.

The following discussion shows that we have seven views:

(1) According to Sastry Sivarama, N (1940), this *svarita* is ascending instead of descending.

(2) The first half of *svarita* is uttered higher to *udātta* (*uccaistarām*) or *udātta* and remaining is uttered as *anudātta*.[1]

(3) ½ a *mātrā* or even the whole of the first half is uttered higher than the *udātta*. The remaining *anudātta* is heard as *udātta*. *Anudāttas*, following *svarita*, are uttered like *udātta*. The last among them is uttered as *anudātta*.[2] Pāṇini utters that this *anudātta* is *sannantara* and uttered as *anudāttatara*.

(4) Initial part is uttered as *udāttatara* and remaining as *udātta*.

(5) These two parts are uttered as *udāttatara* and *anudāttatara* respectively.

(6) In case of *kampa*, the similar thing is observed. In other case, the remaining part is uttered in a lower tone (*anudāttatara*) or it is uttered as *anudātta*. The other option is given by the text is that the initial portion is uttered as *udātta* and remaining is uttered as *anudātta*.[3]

(7) Initial portion is uttered as *udātta* and remaining is uttered as *anudātta*. But, Pāṇini's commentators give conflicting comments on his rule which stated the division of other two *svaras*.

When we go in search for a solution to these controversies or to understand these concepts, we find discussions in texts on phonetics or grammar. But, it is not clear what is intended by these concepts like *ucca* etc. and the nature of *samāhāra*. In this technological era, we have different options in the form of various speech tools which may solve this problem. Hence, empirical study has begun. Through this study, we attempted to verify description of *svara*, especially *svarita* given in various texts. Along with this, we have tried to solve some controversies related to *svarita*.

Empirical Study:

Aim of Empirical Study:

In this paper, we have tried to find answers to the terms like *ucca nīca* and *samāhāra*. We have tried to verify these terms, which are discussed in various texts of Śikṣā, Prātiśākhya and grammar, through this empirical study.

1 Kauhaliyaśikṣā , 5, 6.

2 ṚgvedaPrātiśākhya 3.4,

3 TaittirīyaPrātiśākhya 1.40,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Methodology:

(1) Database used for the study: -

We have used First *maṇḍala* of the Ṛgveda for data. All the words are selected from the *saṁhitāpāṭha* of the Ṛgveda. The edition used for this purpose is a critical edition of the Ṛgveda with the commentary of Sāyaṇa, published by the Vaidika Samśodhana Samsthā, Pune. The reason is that this version contains the whole commentary of Sāyaṇa, whose commentary has been followed by various Oriental as well as Western Vedic scholars.

(2) Collection of Data and Classification: -

As stated earlier, all the data is based on the *saṁhitāpāṭha.* Size of the word, which means number of vowels in a word, was one of the criteria while collecting these words. While mentioning these words, we have mentioned their position in the *ṛk* (verse) also. Each *ṛk* has been split into four parts which are called as a, b, c and d according to the meter of the *ṛk*. If the selected word has appeared in the third part of the *ṛk*, the part indicating alphabet is used along with the number of *ṛk* and *sūkta* (hymn). For example, *tvamagne* (RV 1. 31. 2a). If the same word is appearing in other parts of *ṛk*, then it is also mentioned. For example, *svasti*. This word appeared in the whole *ṛk* for four times. So, the entry of the word is *svasti* (RV 1. 89. 6abcd).

For convenience of the study, we have put six vowels in a word as a maximum size of the word. But, since we have used *saṁhitāpāṭha* for this study, we may come across eight to nine vowel words also due to *sandhi* of the words. In such cases, we split the word. While splitting it, we take care of the accent of the word in both of these *pāṭhas*, *saṁhitā* as well as *pada*. It will not affect the purpose because the position of the *svarita* is similar. Thus, *citrasravas* is considered a word having four vowels, having *visarga* in it. The care taken in such cases is that the *svarita* should remain similar in both the *pāṭhas*. For example, *vanebhyas tvamoṣadhībhyastvam* (RV 2. 1. 1,), a word having nine vowels occurs. The word is split according to the rules of *sandhi*. After words, one word, *tvamoṣadhībhyaḥ* is classified under the five vowel words and *vanebhyaḥ* is included into three vowel words.

Other thing we have used in the data is to mention the number of *ṛk* in case of those words which are repeated in the text and have similar position of the *svarita* in the word. For example, *upa*. This word, having two vowels, is seen in two places in RV 1.1.7 and 7.1.3, where the position of *svarita* is similar in the *saṁhitāpāṭā* and thus mentioned together. In case of a word which appears in a similar *ṛk*, we have mentioned the *carana* of the *ṛk*. For example, *no*. In RV 7.1.19, it is used twice. Thus, it is mentioned according to its appearance in the *carana* as *no* (7.1.19ab). A word occurring many times in a hymn and having no change in accent is mentioned once and then the number of the hymn is mentioned. For example, the word *nvindra* (RV 1. 082. 01e). This word occurs in the verse till the fifth hymn. Thus, one entry of it is done in the data and other references are mentioned. For example, *nvindra* (RV 1. 082. 01e; 02e; 03e; 04e and 05e). The similar method is applied in such cases.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

We have used different criteria in collection of words having *udātta, anudātta and svarita*. We have collected examples of all the three accents because we can see difference between tese three along with their features *ucca*, *nīca* and *samāhāra* These criteria are shown below:

In case of *udātta*, we have used data of words in *svarita* section, which have *udātta svara* in them. Along with this, we have selected words having *udātta svara,* on four criteria,

(i) *ekāc* (words having one vowel and that is also *udātta*)
(ii) *udātta* at an initial position
(iii) words having two *udāttas*
(iv) words having three *udāttas*.

In the analysis of *udātta*, we can include two more criteria, one is *plutodātta* and another is *udāttatara-udātta.* Here, we have not included such examples in the paper.

In case of *anudātta svara*, we again have used data which includes *svarita* along with *anudātta.* Beside this, we have put seven criteria while collecting words which are with *anudātta svara*. They are,

(i) *ekāc* (monosyllabic word having *anudātta svara*)
(ii) *sarvānudātta padas* (words having all vowels with *anudātta svara*)
(iii) *sannatara anudātta* (an *anudātta* which has *svarita* as a preceding *svara* and *udātta* as a following *svara*)
(iv) *anudātta,* appearing between two *udāttas* (*u – anu - u*)
(v) *anudātta* which precedes *udātta* in a word
(vi) *anudātta* which follows *udātta*
(vii) *nīcapūrva jātya svarita*

The selection of words, in case of *svarita* is based on twelve criteria. They are,

(i) word occurrence in the *saṁhitāpāṭha*
(ii) meaning of the word
(iii) number of vowels in the word
(iv) vowel having *svarita* accent
(v) position of *svarita* in a word
(vi) accent of the similar word in the *padapāṭha*
(vii) types of *svarita*
(viii) next appearing *udātta*
(ix) preceding and following consonants
(x) meter
(xi) comments in the *bhāṣya* of Sāyaṇa
(xii) Remarks on the word.

While analysing these words, we have considered *padapāṭha*, where ever it is needed for the study. The reason behind all these categories is to study each case (word) from many points of view. Through the observation of both the *pāṭhas*, we can get idea how the accent has changed, which Pāṇinian rule can be applied for the case can also be known through them.

The whole data is classified into four sections:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(a) Classification on the basis of the *svaras* and in case of *svarita,* along with its types

(b) Since *svarita* is our main focus, we have classified data related to it on the basis of linguistic features like *nāma, sarvanāma, avyaya, samāsa, ākhyāta* (verb)

(c) Classification of selected words on the basis of homonymous words

(d) Classification on the basis of consonant and vowel

In the initial section, we have classified collected data on the basis of *svara.* As far as, *udātta* and *anudātta* are concerned, we do not have any information regarding their types. In case of *anudātta*, we come to know that it varies in names according to its position in a word. We have taken care of it while collecting the data. But, in case of *svarita,* we come across eight types of it. We have incorporated these types in selected data. The other thing, we have done at the time of data collection is to have more C + V and C + C + V or V + C + C structures. This type of data may be useful for phonetic analysis of the data. There are some words which look similar but have different *svara* in two places. Difference in *svara* changes the meanings of the words. Thus, we have considered these cases to understand the nature difference among these *svaras*. On the other hand, we come to know that how change in *svara* makes difference from the semantic point of view.

This last section includes vowels as well as consonants, which have different of *svaras*. In this section, we have two main categories. One is of those consonants, which are with different or similar vowels, having different *svara* in different word or different position. Another category in this section is of those vowels, which have different accents. For example, if a vowel is *svarita* in one word and has *anudātta* in another word, and then it becomes slightly easy to observe the changes in it and to find out the features of a particular accent. Suppose, take an example of *tūtujāna*. This word has'*t*' which has difference in *mātrā* as well as difference in *svara.* This could be helpful to make a standard of utterance of the consonant.

(3) **Sound Data: -**

This text is recited by a trained Vedic Scholar. This is an audio, available at the Guru Gaṅgeśwara Vedapāṭhaśālā, Mahiravani, Maharashtra. This recording has a clear sound and one person works as reciter. Thus, this recording is useful for single wave forms. The whole *saṁhitāpāṭha* is recited by the scholar.

(4) **Speech Tools: -**

Now a days, we have various speech tools available for speech analysis and speech recognition. Some of them are free and can easily download from the concerned web sites. On the other hand, some speech tools can be bought from the websites. But, it is observed that usually, free ware speech tools are used because they are easily available and can fulfil our necessity also. Praat, Wavepad, Wave Surfer, Midi sequencing Software, Audacity are most

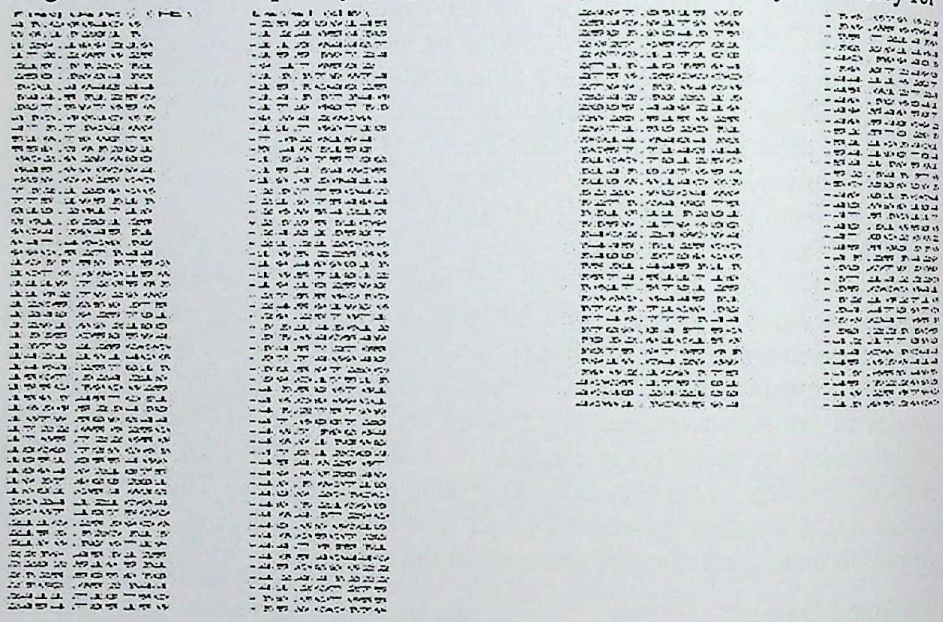
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

popularly used in area of speech analysis, sound editing and speech recognition. All these are free ware and user friendly.

We have used Audacity for this empirical study. This speech tool has user friendly surface. It is really easy to use. You can easily insert sound data in it. You can easily record and analyse the data very easily and quickly. It is also quickly uploaded and need not extra time to download plug-ins. It is compatible to Windows as well as Linux. In previous version, we need to convert all recordings to audio files, APF (Audacity Project File). But, in latest version (1. 3. 6) we can upload WAV extension files also. We need not to convert them. The main useful thing about this speech tool is that it gives a detailed record of intensity on each frequency which is really helpful in analysis.

Fig.1. Record of Frequency (Hz) and Intensity (dB) shown by Audacity for



a word

(5) **Procedure: -**

We have put a recorded audio file into the speech tool. We have separated all the selected words in as separate files from the original one. After this process, we put these individual files in the tool and observed oscillograph of each word. Wave forms are observed on the basis of three criteria, which are wave length in a form of duration, intensity and frequency. After words, we observed port spectrum of each vowel appearing in the concerned word. Range of intensity as per the frequency is also observed. On the basis of intensity and frequency, we tried to realize the meanings of *ucca* and *nīca* concepts. Along with clarity to these concepts, we can understand a concept of *samāhāra* also.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The whole procedure can be shown in the following diagram, Fig. 2. We would like to show how these oscillograph and port spectrum are created by the tool, which is shown in the Fig. 3 and Fig.4

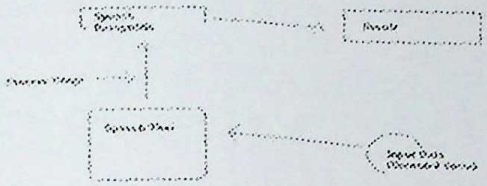
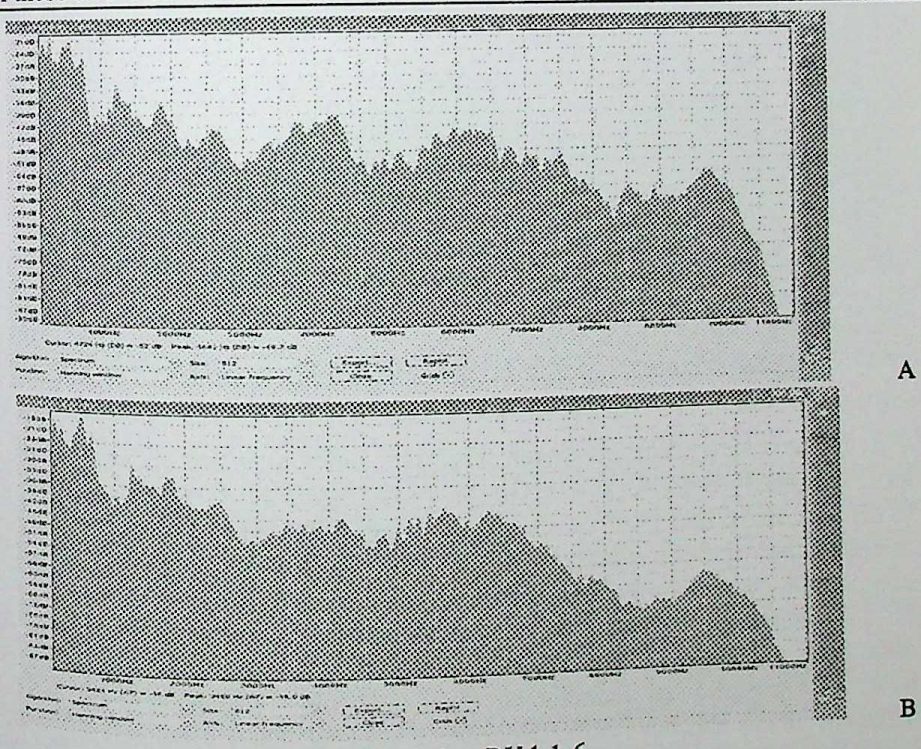


Fig. 2 Block Digram of Methodology Used for the Study

(6) **Analysis on the basis of Methodology:-**

As stated earlier, we split each word according to a number of vowels and create an individual file of it. The same procedure is used in each of the case in the selected data. Here, we have given occurrences from two different *ṛk*s, RV (abrreviation used for Rgveda) 1. 1. 6 and RV 1. 2. 3. The word is *dāśuṣe* in both the cases, but with different accents. In RV 1. 1. 6, it is *anudātta – udātta – anudātta* form and in RV 1. 2. 3, it is in *anudātta – udātta – svarita* form. The other thing about this word, appearing in RV 1. 2. 3, is that it is at the end of *caraṇa* of the *ṛk*. Now, the following image, Fig. 3 shows the oscillograph of these two words.



A = *dāśuṣe* RV 1. 1. 6
B = *dāśuṣe* RV 1. 2. 3

Fig. 3 Oscillograph of the wotd *dāśuṣe* with different accents in different places

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Now, see the following values of intensity of accents, appearing in both the words. We begin with RV 1. 1. 6, where *anudātta – udātta – anudātta*, sequence of accents in a word is seen. Intensity of these accents is as follows:

dā – anu, (-19dB) towards end (-86 dB) – time required 0.20 ms.
śu – u, (-22 dB)----(-82.8 dB) ----0.21 ms to 0.35 ms
śe – anu, (-18dB)----(-55dB)------0.35ms to 0.80ms

In case of RV 1. 2. 3, the order of accent is different. In the word *svarita* appears at the end of the word In this case, intensity of these accents is as follows:

dā – anu, (-13dB) towards end (-68.4 dB) – time required 0.15 ms.
śu – u ,(-19 dB)----(-80.4 dB) ----0.15 ms to 0.29 ms
śe – s, (-16dB)----(-76dB)------0.30ms to 0.60ms

It is clear to us from these readings that intensity of *udātta* is more high in latter case than the previous one where it was followed by *anudātta*. *Svarita* in RV 1. 2. 3, has less intensity than the *anudātta* in RV 1. 1. 6. The reason behind this difference is that this *svarita* is at the end of the *caraṇa* of the *ṛk*. One may observe that *dā* which has *anudātta* in both the words has different intensity level in both cases. The port spectrum is needed to understand the intensity and frequency of the vowel. The following image, Fig. 4, is of a portspectrum of *u* in *dāśuśe* (RV 1. 2. 3) where its intensity is high.

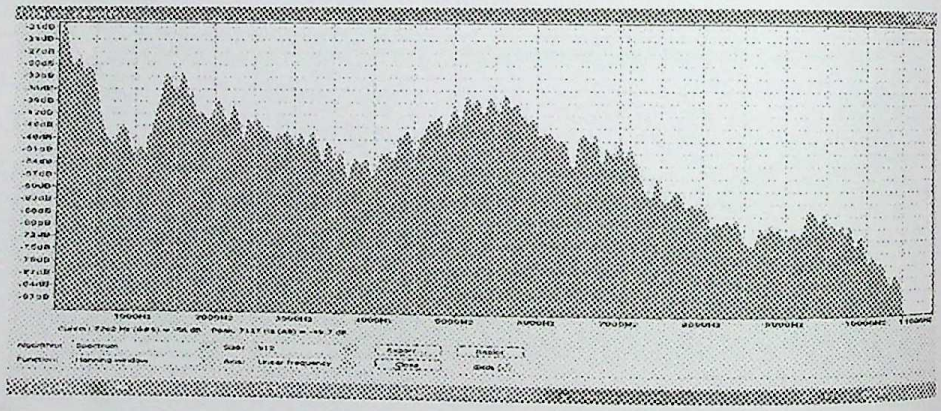


Fig. 4 Port spectrum of *ud*ātta *u* in *dāśuśe* (RV 1. 2. 3)

In the above graphical image, Fig. 4, x and y axes are shown. On the x axis, Frequency is shown in Hz. On the y axis, intensity of the vowel is shown in dB. In case of this *udātta u,* the one which is followed by *svarita*, has higher intensity than the one which is followed by another *anudātta*. Such kind of comparison becomes possible because of this port spectrum.

As stated earlier, we have accumulated homonyms in collection of the data. Such words are useful to understand the terms like *ucca* etc. Here, we have incorporated an indeclinable (*avyaya*), *upa*, which appears in two different places and have different order of accents. The following image, Fig. 5, is a graphical representation of these two different occurrences of this indeclinable. If we observe this graph, we clearly see that the intensity of *upa*,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

which has *udātta –svarita* structure, *u* is *udātta* and *pa* is *svarita*. in latter case, *u* is *anudātta* and *pa* is *udātta*. The former *udātta- svarita* structure is higher to the *anudātta – udātta* structure. The blue colored line shows *svarita* structure and red colored shows *udātta* structure. The blue colored line is higher than the red colored line in any point of frequency. At the end also, the blue colored line does not fall down as the red colored line. Therefore, it becomes clear that intensity of the *paratantra svarita* is higher than *udātta*, which has *anudātta* proceeding to it.

132252

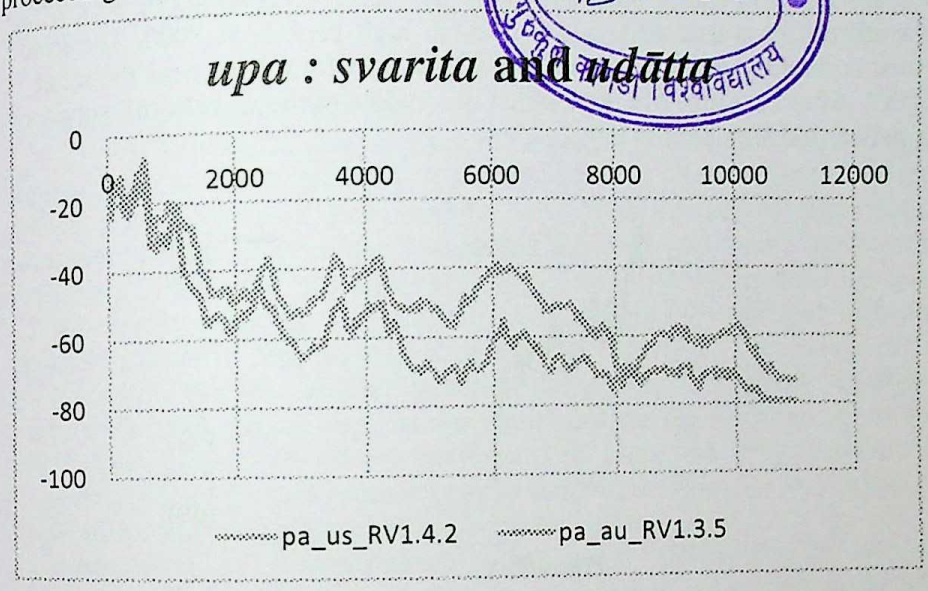


Fig. 5 ***upa: svarita and udātta***[1]

The similar exercise can be done with *u* in *upa*. There is one *u* (in RV 1.4.2) is *udātta* and in RV 1.3.5, it is *anudātta*. In this case, vowel is same and it has same position, initial position, in both the words. The intensity of the *u*, in case of *udātta* is highest intensity – 12.89 dB and lowest intensity – 79. 44 dB. In case of *anudātta u*, the highest intensity is – 12.13 dB and lowest intensity is -79. 65dB. These intensities are very near to each other but, intensity of *udātta* is higher to *anudātta*. Hence, we can say that *ucca* means high intensity and *nica* means low intensity. As far as these terms are interpreted in tis way, we can observe that *jātya svarita* has the highest intensity among these accents.

Now, the question of *samāhāra* remains to be solved. The following graphical image, Fig. 6, shows a famous example, *kvá*, which is of *jātya svarita* and mentioned in various textual analysis. The graphical image shows us a *samāhāra* of the qualities of other accents in *svarita*. If we observe minutely, we realize that the distribution of qualities of these two accents is not

1 We are thankful to Dr. Chaitali Dangarikar-Sarma for her kindly help to draw Figure 5 and Figure 6.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

equal in *svarita*. This following graph of the word *kvà* shows the highest and lowest intensity values along with the Frequency points where these values stand. Here, a line shows a rising and falling feature clearly. If we notice the graph carefully, we find that the waveform of the *svarita* goes very high at the beginning of the graph (between the ranges of 0-1000 of the horizontal axis). Immediately it falls within the next 1000 Hz. This rise at the beginning and sudden fall in the waveform can be considered as the characteristic feature of the *svarita.*, as we do not find this feature (in the range of 0-2000) in the waveforms of *anudātta* and *udātta*. In the range of 2000-4000, peak of the waveform is towards 4000 and a medium high peak is at 3000. The lowest slope is found just before the middle of the waveform (i.e., near the range of 6000). After the range of 6000 (which is a middle of the waveform), waveform is neither too high nor too low.

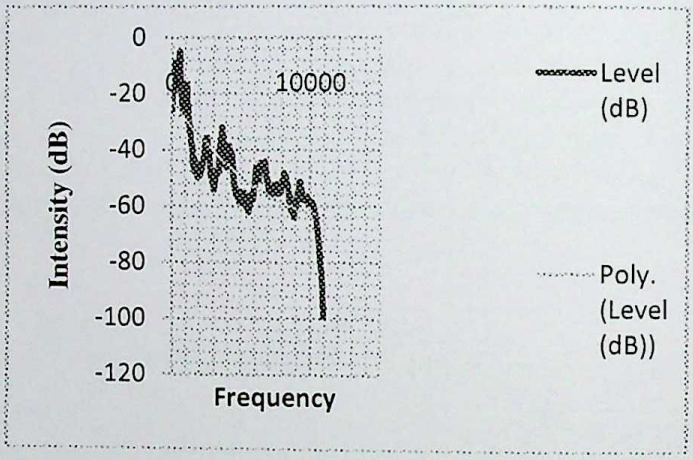


Fig. 6 Graphical Representation of Intensity and Frequency of *kvá*,

In selected data, an average of high intensity of *svatantra svarita* (higher intensity is -7.8 dB and lower intensity is -67.4 dB) is higher to average of high intensity of *paratantra svarita* (higher intensity is -9.64 dB and lower intensity is -75.50 dB). Thus, intensity of *svatantra svarita* is higher to *paratantra svarita*.

The aim of the paper was to attempt to create a methodology for empirical study of Vedic *svara*s (accents). We here, conclude that *ucca* and *nīca* both are relaed to intensity and should be interpreted as high intensity and low intensity accordingly. We can see *samāhāra* of the qualities of other two accents in *svarita* clearly. *samāhāra* is observed in both kinds of *svarita*, *svatantra* as well as *paratantra*. Distribution of *udātta* and *anudātta* in *svarita* is not equal as stated by Ṛk Prātiśākhya, Taittirīya Prātiśākhya, Atharvaveda Prātiśākhya, Aṣṭādhyāyī Pāṇini, Kāśikāvṛtti and Mahābhāṣya. We are dealing with these and other issues in detail in some of our other publications.

L. Hunnargikar, M. Kulkarni
Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 20
July-December 2012

वेदविद्या
ISSN – 2230-8962

Concept of Rebirth According to Principal *Upaniṣads* and Platonic Philosophy- A Comparative Study

Miss. Shakuntala M. Gawde

Meaning of the word 'Rebirth':

Oxford English Dictionary gives the meaning of rebirth as 'new birth or beginning or revival'. Rebirth is also referred to as 'Reincarnation'. Mircea Eliade defines the term 'Reincarnation' as - 'The doctrine of reincarnation concerns with the rebirth of the soul or self in series of physical embodiments, which are customarily human or animal in nature but are in some instances divine, angelic, demonic, vegetative or astrological (i.e. associated with sun, moon or planets.)'[1] James Hastings defines this term as - 'The passage of the soul from one body to another, usually of the same species, among the higher races often with ethical implications determined by its behaviour in former life.'[2] The concept of rebirth may also be expressed in such terms as *metempsuchosis* (or more accurately, *metemsomatosis*, 'passage from one body to another') and *palingenesis* (lit. to begin again).

According to Radhakrishnan[3], 'the theory of rebirth is certainly satisfactory than the theories of absolute annihilation and eternal retribution.' He justifies that the theory of rebirth accounts for the moral disorder and chaos of suffering. The hypothesis of rebirth enables the comprehension of the original difference. It gives an understanding that the joy and sufferings of the world are there for the progressive education of character.

It is in ancient India and Greece, that this concept of rebirth is well developed. Indian ethics presupposes the existence of the soul after death and presumes that present life is fundamentally a preparation for forthcoming life. Rewards or punishments are not thus decided by any supernatural element like God but it is a person's own actions that are determinative of forthcoming life.

According to Mircea Eliade[4], whether the idea of metempsychosis was imported by the ancient Greeks from the East (more specifically, India) is

1 Eliade, M. The Encyclopedia of Religion, Vol. XII, Macmillan publishing company, London, 1987, p.265
2 J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. XII, Edinburgh, New York, 1958 (1921), p. 425
3 Radhakrishnan, S. Indian Philosophy, Vol. I, Oxford University Press, New Delhi, 1989, p. 254
4 M. Eliade, op. cit, p. 268

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

subject to speculation in face of the absence of conclusive evidence to support one or another view. R. D. Ranade prefers the view of Independent parallelism rather than accepting theory of borrowal or common origin.[5]

Upaniṣads are the sources of Indian Philosophy and they aim towards the highest goal i.e. *mokṣa*. Philosophical deliberation on the concept of rebirth and means to cease the cycle of birth and death are thought in *Upaniṣads* in order to attain the highest aim. Early Greek philosopher who thought about the afterlife and particularly about rebirth was the mystic philosopher Pythagoras. Plato's rebirth eschatology is much influenced by Pythagorean metempsychosis. Plato's dialogues written in his age of maturity - *Phaedo*, *Phadreus*, *tenth* book of *Republic* and and *Timaeus* are main sources for eschatological thoughts.

This paper aims to analyse and compare thoughts of both the systems regarding concept of rebirth from philosophical outlook.

Psychological Dualism

Upanishadic and Platonic philosophy have taken the standpoint of Psychological dualism according to which soul and body are two distinct entities out of which soul is eternal and the body is perishable. Soul and body get separated from each other at the time of death. Extreme differentiation of the soul from body is declared in various *mantras* of *Upaniṣads*. It is described in *IśaUp* as pervasive, pure, bodiless, without wound and sinews, taintless, untouched by sin, omniscient, ruler of mind, transcendent and self-existent.[6] Here the words like *akāyam*, *avraṇam*, *asnāviram* show its extreme contrast to the body. Similar thought is expressed in *KaṭhUp*- 'When this dweller of the body becomes detached, when he gets freed from this body, what else remains here in this body?'[7] This indicates the separation of body and soul at the time of death.

Plato defines the soul as 'self initiating motion' or the 'source of motion.'[8] Plato held that the soul is real identity of a person who he really is. 'What makes each of us to be what we are is only the soul.'[9] This is exactly parallel to the word *ātman* referred by *Upaniṣads* for soul. Soul is basically imprisoned in the body. It is said in *Phaedo* that 'There is a doctrine whispered in secret that man is the prisoner who has no right to open the door and run away.'[10] Soul-body dualism was previously adopted by Pythagoreans. They

5 R. D. Ranade, A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1986, p. 73

6 IsaUp 8
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू र्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।

7 KathaUp II.2.3

8 Laws X. 896a 1-2

9 Ibid XII. 959a

10 Phaedo 62 c

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

declared 'body is the tomb of the soul.' Same principle is echoed by Plato[11] and he has resorted to Psychological dualism.

- **Concept of Tripartite Soul given by Plato**

According to many scholars simple soul defined in *Phaedo* is made complicated in *Phadreus* and *Timaues* with its tripartite nature. Rational (*nous*), spirited (*phren*) and appetitive (*thumos*) are the three parts of the soul out of which only rational soul (*nous*) enjoys the privilege of being immortal. Animals are said to have only later two parts but humans are believed to have all three. Plato locates the rational part of the soul in the head, the spirited part in the breast and the appetitive part in the abdomen.[12]

Concept of rebirth cannot stand if there is no eternal principle which can pass through different existences. In the dialogue *Phaedo,* Socrates presents four arguments for the soul's immortality.[13] Out of all these arguments, the cyclical argument proves that the cycle of death and rebirth must go forever otherwise everything would end up dead, which is assumed to be impossible.[14]

Cycle of rebirth is put in the *KaṭhUp* as – 'Man decays and dies like a corn and emerges again like corn.'[15] It means soul has to go from the series of births. *Upaniṣads* also consider the soul as immortal unlike the body which is perishable. Soul is birthless, eternal, undecaying and ancient. It is not injured even when the body is killed, this is declared by *KaṭhUp.*[16] There are many differences in conception of Upanishadic and Platonic soul but still they accept the immortality of the soul which is at the basis of rebirth.

Factors responsible for Rebirth

- **Actions of previous life**

Actions are thought as the seed for the next life. When soul discards everything at the time of death then, what remains on the basis of which soul attains new birth? This question is discussed by Ārtabhāga and Yājñavalkya in *BṛUp*[17]. After a long discussion, they concluded that mere action is responsible for getting a new birth. In *ChāUp* also it is clearly stated that those who are ramaṇiyacaraṇāḥ (i.e. having good actions) quickly reach good womb, like

11 Gorgias 493a, 3
12 Timaeus 69d, 70d
13 Phaedo, 69e - 72d, 72e-77a, 63c
14 Ibid 72a-d
15 KathUp I.1.6
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।
16 Ibid I.2.18
न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
17 BṛUp III.2.13

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

births of brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya whereas kapūyacaraṇāḥ (i.e. having bad actions) obtain births of a dog, a hog or a caṇḍāla.[18]

Pitryana is the path of rebirth and those who are engaged in the sacrifices and philanthropic works of public utility go by this path.[19] They reach the deity of smoke, night etc and thus attain the world of the manes, then reach to the moon.[20] In the lunar world they enjoy the fruits of karmans. Path of recurrent transmigration i.e. jayasva mriyasva is described in ChaUp V.10.8, 9 and it is specifically assigned to some sinners - One who steals gold, one who drinks wine, one who disrespects the preceptor's wife and one who injures a brahmana, all these four fall and also the fifth one who associates with them, attain this third state.[21]

In Plato's dialogue Timaeus, laws of rebirths are given along with creation account. According to the laws of destiny[22] declared by creator, first birth would be one and same for all i.e. of a man because God cannot be blamed for uneven allotment of births. One who lives well during his appointed time will return and dwell in his native star in blessed existence which coincides with the concept of moksa.

According to men's wisdom and ignorance in the previous life, they will be transformed into other beings for next birth. If one was attached to evil throughout his life then he changed into some brute that resembled him in the evil nature.[23] Men who were cowards or led unrighteous lives changed into women in the second birth.[24] Race of the birds was created out of innocent light-minded men.[25] Those who did not practised philosophy in their life became wild pedestrian animals.[26] Those who were more attached to earthly pleasures were born as quadrupeds and polypods and they had to take more support of earth as they were more attracted to earth. Entirely senseless and most ignorant were transformed into water creatures as a punishment of their outlandish ignorance.[27] According to these laws of destiny, actions performed in the first birth were decisive for their next birth.

It is said in *Phaedo* that evil souls who have followed gluttony, wantonness and drunkenness and had no thought of avoiding them in their

---

18 ChāUp V.10.7

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा॥

19 ChāUp V.10.3, BṛUp VI.2.16

20 ChāUp V.10.4, BṛUp VI.2.16

21 ChāUp V.10.9

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरस्तैरिति।

22 Timaeus 41c

23 Ibid 41c 24-26

24 Ibid 90b 6-8

25 Ibid 91, bl, 2

26 Ibid 91, b 7-9

27 Timaeus 92a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

previous life would possibly pass into asses and animals of that sort. Those who have chosen the portion of injustice, tyranny and violence will pass into wolves or into hawks and kites.[28] Those who have practiced the civil and social virtues by habit without any attention towards philosophy may pass into some gentle and social kind of births as bees, wasps or ants or come back again into the form of just and moderate man.[29]

After examining these accounts from Plato's dialogues we come to know that next birth in which soul will pass is dependent on his actions in previous life. Whatever outlook a person maintains in his life, same physical form is obtained by him in next life.

- **Desire:**

According to *Upaniṣads,* desire is the root cause of rebirth. According to S. N. Dasagupata[30] - 'The self that undergoes rebirth being a combination of diverse psychological and moral tendencies and the physical elements holds within itself the principle of all its transformations. The most distinctive feature of the Upanishadic doctrine is that it refers to desires as the cause of rebirth and not *Karman. Karman* only comes as the connecting link between desires and rebirth. It is the desire which instigates to act and action becomes responsible for particular birth. As it is said in *BṛUp* that - 'Good and evil actions are prompted by one's own desire.'[31]

In connection to the desire that leads to rebirth, it is said in *AitUp,* that the discharge of semen in the womb of a woman is a result of desires is considered as the first birth of a man and birth of the son.as the second birth and the birth elsewhere after death is the third birth.[32]

Timaeus has a thought in this context that when a man is connected with the mortal part of the soul, he is always occupied with the cravings of desire and is eagerly striving to satisfy them; naturally he attains mortality as he has cherished his mortal part throughout his life. Whereas one who has love for knowledge, true wisdom and has exercised his intellect i.e. divine or rational soul becomes perfectly happy[33] and get freed from mortal existence. This is something like Supreme bliss (*mokṣa*) described in *Upaniṣads*. According to MundUp, 'those wise ones, who become desireless transcend human seed which is the very cause of material body. He never again approaches any womb.'[34] Here it is shown that the eschewing of desires is the chief discipline for an aspirant for attaining liberation.

---

28 Phaedo 82b
29 Ibid 82d
30 S.N.Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol.I, Cambridge university press, London, 1963 (1922), p.56
31 BṛUp IV.4.5
काममय एवायं पुरुषः इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्यते।
32 AitUp II.1-4
33 Ibid 90, b 12-16
34 MuṇḍUp III.2.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- **Attachment towards Materialistic Pleasures:**

KathUp has underlined the importance of detachment. Yama tried to deviate Naciketas from *ātmajñāna* by offering all material prosperity and pleasures which are impossible to obtain in one life by any mortal. Naciktas being very firm denied all these worldly pleasures and attained Highest truth.[35]

Man with discriminative intellect (*viveka*) always selects preferable (*śreyas*) instead of bodily or material gains which are always pleasurable (*preyas*). A man with non-discriminating intellect is fooled by the lure of wealth[36] and comes under the sway of death again and again.'[37] It means attachment and delusion towards materialistic pleasures makes the soul trapped again and again in the chain of birth and deaths.

In *Phaedo,* it is said that one who is polluted with the bodily blemishes is fit to attain rebirth. At the time of departure, if the soul is impure, the person has to go for next birth. When a person is attending mortal souls connected with desires and passions, obtains visible or mortal world again. Souls of evil get imprisoned in bodily forms of the same nature as they have lived in former lives.[38]

In *Phaedo*, body is considered as the obstacle for attaining true knowledge. Body is the source of endless troubles, love, lust, fear and fancies which takes away the power of thinking.[39] Those souls which are purified with philosophy are released from earthly prison and they obtain their pure home which is above.[40] Therefore true philosophers keep away from fleshly lusts.[41] They abandon all bodily lusts as philosophy offers them release from evil.[42] Thus, detachment is one of the means to attain salvation. Confusion of body as taking body to be real and ultimate is ignorance. This ignorance leads to vicious cycle of rebirth. Knowledge of soul as different from body and aspiration for soul rather than body is a key towards liberation.

- **Failure in Realization of Truth:**

One who fails to behold the divinity or truth is fit to attain bodily existence. This is explained in *Phaedrus* with the allegory of winged charioteer.[43] According to this allegory the soul is the union of winged horses and their charioteer. Gods have two good horses whereas everyone else has

---

35 KaṭhUp II.3.18
36 KaṭhUp 12.2
37 KaṭhUp 12.6
न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्।
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे॥
38 Phaedo 81f
39 Ibid 66, p.449
40 Ibid 114a
41 Ibid 81, p. 467
42 Ibid 82 f, g
43 Phaedrus 245c-249d

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

one good and one bad horse.[44] As long as these souls have their wings, they traverse entire heaven and behold divine beauty. When they lose their wings, naturally they fall on earth. Wings of souls get nourished by wisdom, truth and divinity whereas foulness and ugliness make their wings shrink and disappear.[45]

Charioteers have to try their best as they are dragged by one good and one bad horse. One bad horse due to improper training may not act in accordance with the charioteer. Therefore they behold partial reality or divinity as they are engaged in controlling their horses. Those who have seen most of the truth become philosophers in their birth. In the proportion of their sight of truth, birth on earth is granted to them.[46]

Souls then begin the cycle of incarnation which lasts for 10,000 years. Only philosophers can end this cycle in 3,000 years by choosing same life in three consecutive births. Philosophers have seen most of the truth and they remember most of that without forgetting. The rest are judged and sent underground for punishment or somewhere within heavens and after 1,000 years choose their second life, which may be of beast or man.[47]

Similar metaphor i.e. *ratharūpaka* is used in *KaṭhUp*. There are structural differences in both the allegories but imagery of good and bad horses correlated with controlled and uncontrolled sense organs which become responsible for the benefactor or downfall is perfectly similar in both the systems. A person who lacks in discriminative intellect and whose mind and sense organs are beyond his control is just like the vicious horses of a charioteer.[48] He who is not capable to keep the control of intellect over the sense impulses, not only fails to attain the goal of perfection but attains *saṁsāra* i.e. whirl of continuous births and deaths.[49] A master of the chariot who is associated with a discriminating intellect and controlled mind attains that Highest goal by that he is not born again.[50] He attains the end of the road and that is the highest place of *Viṣṇu*.[51] Self-controlled and pure soul attains this type of salvation according to Plato. Soul which remains pure and untainted by bodily blemishes attains divine, immortal and rational realm and

44 Phaedrus 246 b
45 Ibid 246, c 5-7
46 Ibid 248 a
47 Phaedrus 249a
48 KaṭhUp I.3.5 b
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।
49 KaṭhUp I.3.7 b
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति॥
50 Ibid I.3.8 cd
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते।
51 Ibid I.3.9
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

secures bliss, freed from the bodily sorrows and enjoy the company of gods.[52] This is state of complete freedom from birth and death i.e. liberation.

Peculiarities of Rebirth Concept:

- **Wisdom of Choice:**

Plato has explained entire working of the rebirth eschatology through the myth of Er which comes in the Xth book of *Republic*. A warrior named Er was killed in battle and he went to the other world. There he observed entire eschatological working and returned to life. Souls were given free choice to select their future birth because God cannot be blamed for uneven distribution.[53] There were lives of every animal and man of every condition to select. Er saw that many interchanged their births according to their choice and experiences of previous lives.[54] Wisdom and self control are the keys to select appropriate birth and minimize the cycle of transmigration.

Similar is the case in Upanisads, where three analogies are employed to explain that self creates his own body on the basis of his previous actions. Analogy of a king[55] explains that all organs along with their presiding deities wait for the soul out of the compulsive force of action just as all kinds of people wait for king with full preparation. Self obtains new body just as a caterpillar moves to the tip of the blade of grass, it draws itself together, contracts one part of the body where the other part is to reach out on to the next step, the next blade of grass.[56] Just as a goldsmith taking apart a little quantity of gold, moulds it into another newer and better form, similarly self, abandoning old body aside, creates better form befitting for the manes, or the celestial minstrels or the gods or Viraj or Hiranyagarbha or other beings.[57]

Thus, God is kept blameless in both the systems. Rebirth is dependent on previous experiences, knowledge, action, desire and wisdom of the soul. These factors are enough to form his next body and shape his future life.

- **Problem of Memory in Rebirth:**

Generally it is assumed that memory gets erased when new birth is attained. This problem is very well tackled in Platonic philosophy. In fact, argument of recollection is offered as one of the proofs for soul's immortality. In the myth of Er, one has to cross the river of forgetfulness before attaining new birth.[58] One with self control, drinks water in less quantity can remember his past life and wanderings in different regions whereas one who drinks water in more quantity forgets everything. Power of retro-cognition is a mark of great person in early Greek philosophy. Pythagoras, Empedocles remembered their previous births as well as they were able to know others' previous births.

---

52 Phaedo 82 f13
53 Ibid X.618 a
54 Ibid X.620
55 BṛUp. IV.3.37
56 Ibid IV.4.3
57 Ibid IV.4.4
58 Republic X.621a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In *Upaniṣads* also there is assumed retention of memory in dormant state. One is always influenced by *vāsanā*s he possesses. Incomplete desires of births together get accumulated in the subconscious mind and become very strong and take the form of *Vāsanās*. Śaṅkaracarya says while commenting on *ChāUp* that after the gap of thousands of years the *vāsanās of jīvas* are intact and these very deep-rooted impressions of *jīva* become responsible for getting rebirth.[59]

- **Idea of Compensation:**

Idea of compensation plays an important role from the ethical point of view. Idea of single as well as double retribution is found in *Upaniṣads*. Analogies of king, caterpillar are the evidences for single retribution. These analogies are suggestive of direct rebirth without any halt in other world for fruition of actions. Analogy of goldsmith suggests double retribution. It suggests rebirth in the other world i.e. obtaining the body which is suitable for that particular realm. According to Paul Deussen,

'The first and the older part, the doctrine of the five fires, apparently assumes the absence of recompense in the other world; but depicts how the soul, after it has radiant form, 'returns thence immediately', as it seems through the three regions of the universe, heaven, atmosphere and earth, and through the bodies of father and mother, these being the five transit stations, to a new existence.'[60]

Doctrine of two paths directly indicates double retribution. In the lunar world, souls are supposed to enjoy fruits of action and then they fall on earth. Souls coming down from the lunar world do not exhaust the full storage of the past *karmans*. Even *MuṇḍUp* endorse the same thing by saying, 'having tasted joy on the summit of the heaven of works, they return back into this world and even lower.'[61] Only the part of those actions is exhausted which was responsible for that particular realm. The subsequent birth is determined by the remainder of the *karmans* which is still unused. This is proved by Sankara in his commentary over Br. Su. III.1.8.[62]

Thus, some portion of actions is compensated in other world and remaining part of the actions become the seed for next birth. Platonic philosophy clearly states double retribution as the soul compensates for actions in other world and then obtain birth chosen by him. Myth of Er gives clear cut idea of double retribution. Soul first has to go to heaven or hell to exhaust his actions and then one is sent on earth to live next life.

---

59 युगसहस्रकोट्यन्तरितापि संसारिणो जन्तोर्या पुरा भाविता वासना सा न नश्यतीत्यर्थः। 'यथाप्रज्ञं हि सम्भवाः' इति श्रुत्यन्तरात्। Ś on ChāUp VI.9.3

60 P.Deussen, A.S. Geden, The Philosophy of the Upanishads, Cosimo Books, New York, 2009 (1996), P. 333

61 MuṇḍUp I.2.10

62 Br.Sū.ś. III.1.8
कृतात्यये अनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Conclusions:

Upaniṣads and Plato's dialogues have given systematic thought to rebirth eschatology. Cessation from Rebirth is considered as the aim of soul, who is wandering through different painful existences. *Upaniṣads* being the treatises on *jñānakāṇḍa,* they have given importance to knowledge as the means towards liberation. Knowledge of Absolute Brahman and unity of the things is the essence of Upanishadic knowledge. One who becomes successful in understanding this unity behind the multiplicity of world and understands ultimate reality is fit to become liberated. Even Plato has given importance for comprehension of the universals from many particulars and ultimately the Form of Good i.e. Absolute Good which is only known through intelligence and not with senses.

There is no mention of specific period assigned to soul for transmigration from one body to another in *Upaniṣads*. As far as Platonic philosophy philosophy or early Greek is concerned, it is the cycle of Necessity which lasts for 10,000 years. At the end of this cycle, soul is purified and is freed from bodily bondages. Only the philosophers having minimized this cycle for 3,000 years enjoy the bliss in the company of gods. Concept of fixed cycle of 10,000 years may pose some logical questions. Is it that after 10,000 years soul will be pure and will be released from bondage though it has not realized the truth? In *Upaniṣads* it is not the fixed cycle but the soul can take innumerable births till he attains freedom. Inspite of this, both the philosophies have given importance to wisdom (*viveka*) which can help to end this cycle of rebirth.

The soul shapes his own life and there is no interference of any supernatural power or God. This is common to both the systems that self shapes its own body on the basis of former experiences.

Plato has solved the problem of memory very well in the myth of Er. Recollection of past lives and power of retro-cognition is highly important and is possessed by great philosophers.

Transformation in animal lives is possible as the fructification of some evil deeds. Platonic philosophy has kept equality in the first birth of the soul because God cannot be blamed for uneven distribution of births. *Upaniṣads* do not consider such a thing and have not mentioned about the equality of first birth anywhere.

Plato's rebirth eschatology emphasizes the importance of male birth as superior which is considered to be the first birth of all. Births of women, animals and creatures are considered as the result of one's ignorance and folly. It is to be noted, however, that nowhere, Indian philosophy has any remark on the birth of woman as a result of folly though it gives importance to male birth. In Platonic Philosophy, Animal births are considered inferior because they lack *nous* i.e. rational soul on the basis of which one leads to immortality. Therefore, human birth alone can grant immortality is evident.

Miss. Shakuntala M. Gawde
Department of Sanskrit, University of Mumbai

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ISSN 2230-8962

Central Library
Gurukul Kangri University
Haridwar-249404 (U.A.)

वेदविद्या

VEDA-VIDYĀ

मूल्याङ्कित-अन्ताराष्ट्रिय-शोध-पत्रिका
An International Refereed Research Journal

अङ्क : २१
Vol. XXI

जनवरी-जून २०१३
January-June 2013

सम्पादक
प्रो. रूप किशोर शास्त्री
(सचिव)

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संरक्षक
माननीय श्री पल्लम राजू
(अध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान, तथा
मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार)

सम्मान्य परामर्शदातृमण्डल
प्रो. एस. सुदर्शन शर्मा
(उपाध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

प्रो. श्रीनिवास रथ
(पूर्व उपाध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

आचार्य विजयराघवन्
(निदेशक, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

सम्पादक
प्रो. रूप किशोर शास्त्री
(सचिव, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

सहसम्पादक
डॉ. देवानन्द शुक्ल (कार्यक्रम अधिकारी)
डॉ. अनूपकुमार मिश्र (सहायक)

अक्षर संयोजक
किशोर अग्रवाल
श्रीमती मिताली रत्नपारखी

मूल्य
वार्षिक शुल्क १००/-

प्रकाशक
महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006
दूरभाष : (0734) 2502266, 2502254 तथा फैक्स : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.nic.in

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषयानुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ
	सम्पादकीय	i, ii
	संस्कृत-सम्भागः	
1.	वेदाङ्गकल्पसूत्रे वर्णितानामौषधीनां वैज्ञानिकं महत्त्वम् -डॉ. हरिहर त्रिवेदी, वेदाचार्य	1
2.	छान्दोग्योपनिषदश्चिन्तकाः तेषामुपदेशपद्धतिश्च -डॉ. शान्ति पोखरेल	8
3.	वेदे नाट्यशास्त्रस्त्रोतांसि -डॉ. चिरञ्जीवी शर्मा	17
4.	श्रौतयागेषु स्तोत्रप्रयोगवैशिष्ट्यम् -डॉ. विजयकुमारः शर्मा	25
	हिन्दी-सम्भाग	
5.	वेद शब्द की इयत्ता एवं तात्पर्यार्थबोध -डॉ. रूप किशोर शास्त्री	37
6.	पं. सत्यव्रतसामश्रमिभट्टाचार्य का वेदानुशीलन (वैदिक-भाष्यभूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य में) -प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय	50
7.	मीमांसा में वेदाऽपौरुषेयत्वविचार -प्रो. सोमनाथ नेने	61
8.	वाजसनेयिप्रातिशाख्य में वेदपाठ की हस्तचालनविधि -प्रो. बृजेशकुमार शुक्ल	71
9.	ईशोपनिषद् में मुक्ति के उपाय -डॉ. सुधीर कुमार	85
10.	वैदिकवाङ्मय में संस्कृति एवं शिक्षा -डॉ. सदानन्द त्रिपाठी	91

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

11. सौर-ऊर्जा एवं वैदिक-अवधारणा
-डॉ. अर्चना दुबे 107

12. वेद और ब्रह्माण्डविज्ञान
-डॉ. कैलाशनाथ तिवारी 115

13. आधुनिक सन्दर्भ में वेदों का आध्यात्मिक-चिन्तन
-डॉ. करुणा आर्या 132

14. वैदिकसंहिताकाल में आवास-व्यवस्था
-डॉ. पुष्पा कश्यप 142

15. वेद और नारी
-डॉ. बाबूराम 155

16. वैदिकवाङ्मय में पृथिवी के वैज्ञानिक-स्वरूप का विवेचन
-चन्दा कुमारी 160

17. अप्रकाशित शिक्षाग्रन्थ : एक निरूपण
-प्रचेतस् शास्त्री 174

English Section

18- A Critical study of Sayanas's Commentary on Nasadiya Sukta
- Dr. Moumita Bhattacharya 181

19- Cultural And Medicainal Importance of Apāmārga As Depicted in Vedic Tradition
- Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi 189

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पादकीय

सभी स्तर पर वेद का प्रचार-प्रसार करना महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान का प्रमुख उद्देश्य है। सभी स्तर का अभिप्राय आबाल वृद्ध, अल्प वा बहु पठित, विद्वद्वर्ग अथवा सामान्य वर्गों से है वह भी बिना किसी भेदभाव के । उसी शृंखला में आपके हस्तगत यह अङ्क वेदविद्या भी है। शोध दृष्टि एवं शोध प्रविधि दोनों का सामञ्जस्य वेदार्थबोध के लिए निश्चय ही मार्गप्रशस्त करता है। उसी प्रकल्प की प्रतिपूर्ति में सुतराम सन्नद्ध एवं प्रतिबद्ध है यह वेदविद्या नामक अन्ताराष्ट्रिय मूल्यांकित रिचर्स जर्नल । चुनौतीपूर्वक प्रतिनिधित्व करती है यह शोध पत्रिका उन सभी शोधधारित धाराओं का एवं बिन्दुओं का, जिनसे गहन तथ्यों का अन्वेषण होता है और प्रस्तुति भी । वैदिक संहितानिबद्ध ज्ञान-विज्ञान के प्रवाह में किसी युग में बाधाएँ आने के बावजूद विराम कदापि नहीं हुआ हैं। न्यूनाधिक्य प्रतिशत सम्भव है। इसके अस्तित्व एवं सिद्धान्तों के ऊपर भी समय-समय पर प्रहार होते रहे है, वेदार्थ प्रहारों को झेला है इस निष्कल्मष विद्या व ज्ञान के अथाह भण्डार ने । राज्याश्रय की भी वेद प्रचार के लिए प्रायः उपेक्षा ही रही हैं। कवियों, नृत्यवाद्यसंगीतज्ञों के लिए तो महाभारत के बाद पर्याप्त राज्य संरक्षण एवं प्रोत्साहन भी मिला। वेदविद्या संरक्षण में सर्वात्मना संलग्न वैदिकों की उपेक्षा के भी सन्दर्भ शास्त्रों में मिलते हैं। यहाँ तक कि इन्हें श्लोक-शत्रवः, वेदाभ्यासजडः इत्यादि उक्तियों से उन्हें अवहेलित भी किया जाता रहा है, ऐसे अनेक सन्दर्भ मिलते हैं। इतना होते हुए भी वैदिकों ने अपनी परम्परा जारी रखी, उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास विशुद्ध वैदिक संहिताएं उपलब्ध हैं। वेदविरोधियों ने समय-समय पर षड्यन्त्र भी किये, कुप्रयास भी किये कि इनकी विशुद्धतम प्रकृति में विकृति पैदा कर दी जाय, लेकिन श्रुति की मौखिक परम्परा के विकृति पाठों जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, धन एवं संहिता व क्रम पाठों के फलस्वरूप किसी का दुःसाहस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सफल नहीं हो सका यह दुनियाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य है । समस्त ज्ञानानुरागियों एवं वेदानुरागियों को उन समस्त परम्परावादी वैदिकों का कृतज्ञ होना स्वाभाविक है। आज भारत सरकार ने इसकी परमोत्कृष्टता को समझते हुए 1987 में राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कर वेद संरक्षण एवं वेदाध्ययन क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अति महनीय कार्य किया। मध्ययुग से लेकर बींसवी शताब्दी तक के इतिहास में यह सुखद उपलब्धि है कि गत सदी के अन्तिम दशक में भारत सरकार का शतप्रतिशत संरक्षण मिला। आज समस्त राष्ट्र में प्रतिष्ठान ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है वेद क्षेत्र में । यह रिसर्च जर्नल भी उसी दिशा में विद्वानों में ज्ञानवर्धन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

गत अंक को हम विश्ववेद सम्मेलन के तथा देश के समस्त सम्बद्ध वेद संस्थाओं को भेजी जाने वाली एरियर व अन्तिम अनुदान राशि में अत्यन्त व्यस्त होने के कारण समय पर आपको नहीं भेज सके इसका हमें खेद है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि यह अंक समय से पूर्व आपके कर कमलों की शोभा बढ़ा रहा है। 9 जून 2013 को प्रतिष्ठान का दसवाँ दीक्षान्त समारोह है, इसी दिन इसका विमोचन होगा दीक्षान्त समारोह में माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमन्त्री श्री जितिन प्रसाद के कर कमलों द्वारा।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि उक्त वेदविद्या अंक में जिन मनीषी विद्वद्वरेण्यों ने जो अपनी शोध प्रवृत्ति की उत्कृष्टता का प्रदर्शन तत्तत् लेखों के माध्यम से किया है, वह अपने में निश्चय ही एक मानक एवं दिशाबोधन का कार्य करेंगे, मैं उन शोधार्थियों, विद्वानों एवं सुधीजन पाठकों का, जिनको वेदविद्या के इस अंक की अधीर प्रतीक्षा थी । तो प्रिय मनीषीप्रवर ! अब आप वेदविद्या के इस अङ्क से अपने चिन्तन के बल पर और अधिक आयाम प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ । भविष्य में आपसे सुझावों एवं सम्मति की सतत अपेक्षा बनी रहेगी ।

- प्रो. रूप किशोर शास्त्री
(सचिव, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेदाङ्गकल्पसूत्रे वर्णितानामौषधीनां वैज्ञानिकं महत्त्वम्

डॉ. हरिहर त्रिवेदी, वेदाचार्य

विश्वस्य वाङ्मये सन्ति प्राचीनतमा वेदाः । प्रत्येकस्मिन् वेदे श्रौतस्मार्तकर्मभ्यां द्वैविध्यं स्पष्टमेव । **'षडङ्गो वै वेदः'** वेदाङ्गकल्पग्रन्थेषु संस्कारकर्माणि बोधयितुं गृह्यसूत्राणि विशिष्टं गौरवं धारयन्ति । तेषु शुक्लयजुर्वेदीय-पारस्करगृह्यसूत्रस्योत्तरभारते परम्परया विशिष्टं स्थानं विद्यते ।

वेदाङ्गकल्पेषु पारस्करगृह्यसूत्रे स्वास्थ्यविज्ञानदिशा विविधानामोषधीनाम् उल्लेखः संस्कारादिप्रसङ्गेषु प्राप्यते । यथा हि - (1-3-) प्रथमकाण्डस्य तृतीयकण्डिकायां ।

(1) **विवाहसंस्कारे** मधुपर्कप्रसङ्गे दधिमधुघृतमपिहितं कांस्ये कांस्येन । अत्र मधुनो मकरन्दस्य यन्मधव्यं मधुनि साधु परममुत्कृष्टं रूपयति प्रकाशयति देहसङ्घातमिति रूपम् ।

अन्नाद्यं व्रीह्यादिवत् प्राणधारकं अन्नोपादानकं वा अन्नादिरसकदम्बं वा तेन सर्वरूपापन्नेन रसे दधि-मधु-घृतरूपरसेन मधुपर्कप्राशनेन सुरूपवान् भवतीति वरः ।

अत एव तत्रोक्तम् -

मधुपर्कशेषं सुताय-उत्तरत आसीनायोपविष्टाय अन्तेवासिने शिष्याय वा उच्छिष्टं दद्यात् स्वयं वा प्राशनीयात् ।

दधिमधुघृतादिमात्राविषये स्मृतावुक्तम् -

आज्यमेकपलं ग्राह्यं दध्नस्त्रिपलमेव च ।
मधुनः पलमेकं तु मधुपर्कः स उच्यते ॥

मधुपर्कप्राशनमन्त्रः -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यन्मधुनो मधव्यं परम ꣳ रूपमन्नाद्यम् । तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्यो ऽन्नादो ऽसानीति मन्त्रेणानेन वारत्रयं मधुपर्कप्राशनमुक्तम् ।

वरपठनीयो ऽयं मन्त्रः -

मधुमतीमिर्वा प्रत्यृचम् - वा विकल्पेन

मधु॒ व्वाता॑ ऽऋताय॒ते मधु॒ क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वः । माध्वी॑र्नः स॒न्त्वोष॑धीः ॥1॥
मधु॒ नक्त॑मु॒तोषसो॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑व॒ ꣳ रजः॑ । मधु॒ द्यौर॑स्तु नः पि॒ता ॥2॥
मधु॑मान्नो॒ व्वन॒स्पति॒र्म्मधु॑माँ ऽ अस्तु॒ सूर्य्यः॑ । माध्वी॒र्गावो॑ भवन्तु नः ॥3॥

(2) लाजाहोमे -

"कुमार्या भ्राता शमीपलाशमिश्राँल्लाजानञ्जलिनाञ्जलावावपति" (1-6) अत्र-औषधिभूतैः शमीपत्रैर्युक्तानां (औषधिरूपाणां शमीपत्रयुक्तानां) लाजानां होमो भवति । अनेन वरः दीर्घायुष्मान् भवति, पतिपत्न्योश्च वशीकरणमन्योन्यमनुरागः गार्हस्थ्यजीवने च वृद्धिर्भवति ।

(3) सप्तपदाक्रमणानन्तरमुदकुम्भादाम्रादिपल्लवसहितेन जलमादाय वधूं मूर्द्धनि अभिषिञ्चति वरः ।

"आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्" इति मन्त्रेण ।

अत्र आपः शिवाः कल्याणहेतवः, शिवतमाः अतिशयाभ्युदयकारिण्यः, शान्ताः सुखकर्त्र्यः, शन्ततमाः परमानन्ददात्र्यः, ता आपः ते तव भेषजम् आरोग्यं कृण्वन्तु-कुर्वन्तु । अत्र सर्वौषध्यादियुक्तकलशस्थजलेन कृण्वन्तु भेषजमिति मन्त्रेणाभिषेकः ।

(4) बृहस्पतिशान्तिः

कन्यावरयोर्बृहस्पत्यानुकूल्याभावे (1-8) तदाऽऽनुकूल्याय बृहस्पतिशान्तौ कलशे*

*तत्र शौनकः -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कन्योद्वाहस्य काले तु आनुकूल्यं न विद्यते । ब्राह्मणस्योपनयने गुरोर्विधिरुदाहृतः ।।1।।

सुवर्णेन गुरुं कृत्वा पीतवस्त्रेण वेष्टयेत् । ईशान्यां धवलं कुम्भं धान्योपरि निधाय च ।।2।।

दमनं मधुपुष्पं च पलाशं चैव सर्षपान् । मांसी गुडूच्यपामार्ग विडङ्गी शङ्खिनी वचा ।।3।।

सहदेवी हरिक्रान्ता सर्वौषधि शतावरी । बला च सहदेवी च निशाद्वितयमेव च ।।4।।

इत्यादीनि वस्तूनि प्रक्षिप्य पूजनहोमपूर्वकं, कलशस्थजलेन पुत्रदारसमेतस्याभिषेकं स्नानं वा समाचरेत् । तदा शुभं स्यान्नात्र संशयः ।

(5) अथ गर्भधारणोपायमाह

गर्भाधानविषये (1-13) - "सा यदि गर्भं न दधीत" तर्हि श्वेतपुष्प्याः कण्टकारिकाया मूलमुत्पाट्योदकेन पिष्ट्वा, ऋतुस्नातायां दक्षिणनासापुटे आसिञ्चति ।

'इयमोषधी त्रायमाणा' सहमाना सरस्वती ।
अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभमिति ।।

ओषति दहति दोषान्, धत्ते गुणानित्योषधी इयं त्रायमाणा यथोक्त-प्रयुक्ता
रक्षन्ती सहमाना दोषवेगान् सोढ्वापि नाशयन्तीत्यर्थः ।
अनेन विधिना गर्भाधाने सति नूनमेव गर्भधारणं करोति सा ।।

(6) एवमेव **पुंसवनसंस्कारेऽपि** (1-14)

पुंसवानाख्यसंस्कारे मासे द्वितीये तृतीये वा न्यग्रोधावरोहाञ्छुङ्गांश्च पिष्ट्वाऽऽसिञ्चति तदा एवं कृते वीर्यवान् शक्तिमान् पुत्रो भवति । (वटावरोहाञ्छुङ्गान् - वटपल्लवाग्राणि सूक्ष्माणि)

"'तत्रैव कुशकण्टक ꣳ सोमा ꣳ शुञ्चैके" (1-14-4)

कुशमूलं, सोमलताखण्डं (पूतिका/दूर्वा) च, न्यग्रोधावरोहशुङ्गेषु प्रक्षिपन्त्येके आचार्याः । निशायामुदपेषं पिष्ट्वा दक्षिणस्यां नासिकायामासिञ्चति - इत्यर्थः।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'हिरण्यगर्भः०' ; 'अद्भ्यः सम्भृतः०' ; इति ऋग्भ्याम् ।

(7) **सीमन्तोन्नयनसंस्कारे** - स्त्रियः वेण्यां औदुम्बरादिपुञ्जमाबध्नाति भर्त्ता च कथयति '**अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव**'

अर्थात् सफलशाखेव फलिनी भव ।

(8) **जातकर्मणि** - अथास्याऽऽयुष्यं करोति । (1-16-5)
जातकस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं दक्षिणकर्णे जपति जनकः

''अग्निरायुष्मान्त्स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेनत्त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि''
''सोम आयुष्मान्त्स ओषधीभिरायुष्माँस्तेनत्त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि''

(9) एतस्मात्प्राक् **मेधाजननाख्यसंस्कारे** (1-16-3) -

जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति । जातस्याविर्भूतस्योत्पन्नस्य कुमारस्य शिशोः अच्छिन्नायां नाड्याम् अच्छिन्ने अखण्डिते नाले जनको मेधाजननायुष्ये - मेधाजननं च आयुष्यं चेति मेधाजननायुष्ये करोति ।

अत्र जनकः अनामिकया सुवर्णान्तर्हितया, मधुघृते **''ॐ भूस्त्वयि दधामि''**, **''ॐ भुवस्त्वयि दधामि''**, **''ॐ स्वस्त्वयि दधामि''**, **''ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि''** इत्यादिभिश्चतुर्भिर्मन्त्रैः (औषधिरसरूपे) प्राशयति । मेधाजननार्थम्, आयुष्यवृद्ध्यर्थं, तेजोवृद्ध्यर्थञ्च कामना कृता । अत्र ऋष्यादिभिः प्रागुक्तम् - हे कुमार! ते तव मेधाजननार्थं मुखे केवलं मधुघृतं न दधामि, किन्तु भूरादिलोकत्रयस्य, वेदत्रयस्याग्नित्रयस्य प्राणत्रयस्य वा मेधां दधामि ।

(10) **मूलशान्तौ** - मूलनक्षत्रे जातस्य शिशोः मूलशान्तिप्रकरणे - मूलशान्तिविधौ कुम्भं संस्थाप्य, तत्र कार्श्मर्या सहदेव्यपराजिता बालापाठाऽधोपुष्पी शङ्खपुष्पी मधुयष्टिका चक्राङ्किता मयूरशिखा काकजङ्घा कुमारीद्वयं जीवन्त्यपामार्गा भुङ्गराजक लक्ष्मणा जाती व्याघ्रपत्रश्चक्रमर्दकः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिद्धेश्वरोश्वत्थौदुम्बरपलाशप्लक्षवटार्कदूर्वारोहितकशमीशतावरीत्येवमादिमूलशतं पूरयित्वा, शास्त्रोक्तविधिना पूजनहवनादिकं सम्पाद्य, अभिषेकं कुर्यात् जनन्याः पितुः शिशोर्जनन्याश्च ।

आम्रपालाशबिल्वानामपामार्गशिरीषयोः ।
वाग्यतः प्रातरुत्थाय भक्षयेद्दन्तधावनम् ॥
खदिरस्य कदम्बश्च करवीरकरञ्जकौ ।
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः ॥

(11) **मुण्डनसंस्कारे** - 'ओषधे त्रायस्व स्वधिते मैन ᳬ हि ᳬ सीः' (2-1-10) इति। अत्रौषधिरूपे त्रीणिकुशतरुणान्यभिदधाति । दीर्घायुत्त्वाय, बलाय, प्रजननाय, रायस्पोषाय, सुप्रजास्त्वाय, सुवीर्याय च ॥

(12) **उपनयने** - औदुम्बरेण दन्तान्धावेत शोधयेत्, यशोवृद्ध्यर्थम् सौभाग्याय च। उपनयनानन्तरं विद्यामेधाप्राप्त्यर्थं त्रिफलाचूर्णस्य प्रभावः याज्ञवल्क्यशिक्षायामुक्तः -

त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेच्छिष्यकः सदा ।
क्षीणमेधा जनन्येषा स्वरवर्णकरी तथा॥

(13) अथातः **शीर्षरोगभेषजम्** - शिरोवेदनायामेषविधिः करणीयः । पाणी प्रक्षाल्य भ्रुवौ विमार्ष्टि । (3-6-1)

चक्षुर्भ्याᳬश्रोत्राभ्यां गोदानाञ्छुबुकादधि ।
यक्ष्म ᳬ शीर्षण्य ᳬ रराटाद्विवृहामीममिति ॥

अर्द्धं चेदवभेदक विरूपाक्ष श्वेतपक्ष महायशः । अथो चित्रपक्ष शिरो माऽस्याभिताप्सीदिति ॥ क्षेम्यो ह्येव भवति ॥

प्रक्षालिताभ्यां पाणिभ्यां सव्यासव्याभ्यां भ्रुवोः सव्यासव्ययोर्यथाक्रमं मार्जनं युगपत् चक्षुर्भ्यामिति मन्त्रेण कुर्यात् ॥ अस्य मन्त्रस्यार्थः - चक्षुराद्यङ्गेभ्यः अधि सकाशादादिमं यक्ष्मं रोगविशेषम्, शीर्षणि भवं शीर्षण्यं विवृहामि पृथक्करोमि, निराकरोमीत्यर्थः । तत्र गोदानं - शिरोदेशः । शुबुकं - चिबुकम् । रराटं - ललाटम् । इत्येवं कृते शिरोरोगरहित एव भवतीति ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(15) सर्वप्रायश्चित्तप्रकरणे - सर्वेष्वेव संस्कारेषु यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिष्व-धिकारसिद्ध्यर्थं, मानवशरीरस्थत्वगस्थिगतं रोगादिरूपं पापनाशनार्थं, सङ्कल्प-पूर्वकम् औषधिरूपं पञ्चगव्यप्राशनं क्रियते। अनेन आभ्यन्तरः शुचिर्भवति ।

यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके ।

प्राशनात्पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥ इति मन्त्रेण ।

एवं कृते यजमानस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञाताज्ञात-कामाकाम सकृदसकृत्कायिक- वाचिक- मानसिक- सांसर्गिक- स्पृष्टास्पृष्ट- भुक्ताभुक्त -पीतापीत सकलपातक- अतिपातक- उपपातक -गुरुलघुस्थूलसूक्ष्मपातक-सङ्करीकरण-मलिनीकरण-अपात्रीकरण-जातिभ्रंशकर-प्रकीर्णकपातकानां मध्ये सम्भावितानां पापानां शुद्धिर्भवति ।

(16) सर्वेषामेव संस्काराणामारम्भे पञ्चाङ्गपूजनविधौ - **पुण्याहवाचनप्रयोगे** -शिवा आपः सन्तु। शिवा ओषधयः सन्तु । शिवा वनस्पतयः सन्त्वित्यादिभिर्वाक्यैः प्रार्थना क्रियते।

(17) प्रायश्चित्तप्रसङ्गे नद्यादौ - जलयात्राकाले च दशविधस्नानविधौ गोमूत्र- गोमय- कुश- दूर्वा- अपामार्गादिभिः शरीरस्थसर्वविधरोगप्रशमनार्थं दशविधस्नानं भवति।

मनोऽभीष्टफलसिद्ध्यर्थं काम्यप्रयोगेषु च -

(18) रुद्राभिषेकेऽपि - शास्त्रेषु विविधानामौषधिरूपाणां रसानां द्रव्याणाञ्च निर्देशः प्राप्यते । यथा हि -

जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकैः ।
दध्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च ॥1॥
मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा ।
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् ॥2॥
वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽङ्गना ।
सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् ॥3॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया ।
घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकम् ॥4॥
तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः ।
प्रमेहरोगशान्त्यर्थं प्राप्नुयान्मानसेप्सितम् ॥5॥
केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः।
शर्करामिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडाभवेत् ॥6॥
श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत्तस्य कृपया शङ्करस्य च ।
सार्षपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह ॥7॥
मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद्वै शिवपूजनात् ।
पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधिः सर्पिषा तथा ॥8॥
जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै ।
पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चेच्छिवं तथा ॥9॥
महालिङ्गाभिषेकेण सुप्रीतः शङ्करो मुदा ।
कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेदविनिर्मितम् ॥10॥

मान्याः स्वकीयेऽस्मिन् शोधनिबन्धे आयुर्वेददृष्ट्या स्वास्थ्यविज्ञानदिशा च मया यत्किञ्चिद्विवेचितम्, तत्सर्वमेव शास्त्रेषु प्रतिपादितम्, यच्च शास्त्रेषूक्तम्, तच्च सत्यं भवति, इत्येतत्सर्वमेव लौकिकानां कृते कल्याणाय भवेदिति कामये ।

डॉ. हरिहर त्रिवेदी, वेदाचार्य
प्रोफेसर - वेदवेदासङ्गाय एवम् अधिष्ठाता-छात्रावास
श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
कटवारियासराय, नईदिल्ली -16

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21 वेदविद्या
जनवरी-जून 2013 ISSN-2230-8962

छान्दोग्योपनिषदश्चिन्तकाः तेषामुपदेशपद्धतिश्च

डॉ. शान्ति पोखरेल

भारतीयप्रज्ञायाः अपूर्वा सृष्टिः वेदो मानवजातेर्ज्ञानस्रोतोऽस्ति । वेदोऽयं संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदिति पर्यायचतुष्टये विभाजितः । तत्र उपनिषद् परा विद्येति कथ्यते ।[1] वेदात् परा वेदस्यान्तिमपर्याया वा उपनिषद् । वेदो ज्ञानशब्देनोच्यते चेदुपनिषद् ज्ञानस्य पराकाष्ठा विद्यते । मानवजीवनस्य पुरुषार्थचतुष्टयेषु मोक्षाख्यान्तिमपुरुषार्थप्राप्त्यर्थमुपनिषदेव सेवनीया । प्रतिवेदसम्बद्धाः अनेका उपनिषदः सन्ति । तत्र सामवेदीयोपनिषदोः मुख्यतमा प्राचीना च छान्दोग्योपनिषद् । अपरा केनोपनिषदिति ख्याता । वस्तुतः प्राचीनोपनिषत्सु मुख्ये द्वे एव - बृहदारण्यकोपनिषद् छान्दोग्योपनिषच्च । गद्यमयी अष्टाध्यायात्मिका तत्त्वमसीति महावाक्यस्य जननीस्वरूपा आख्यानोपाख्यानैः समलङ्कृता इयं छान्दोग्योपनिषद् मानवमननस्य परमगौरवमयस्य कौतुहलोद्दीपकस्य च युगस्य सङ्क्षिप्तेतिहासः इति ऋषिणारविन्देन प्रोक्तम्।[2] अस्याः उपनिषदः उपदेशपद्धतिः शिक्षादानपद्धतिश्च व्यावहारिकीति मन्यते । छान्दोग्योपनिषदश्चिन्तकानां चिन्तनशैल्यपि मनोहारिणी वर्त्तते।

छान्दोग्योपनिषदि चर्चितेषु चिन्तकेषु शिलकः शालावत्यः, चैकितायनो दाल्भ्यः, प्रवाहणो जैवलिः, अतिधन्वा शौनकः, उषस्तिः चाक्रायणः, शाण्डिल्यः, सयुग्वानो रैक्वः, हारिद्रुमतो गौतमः, सत्यकामो जाबालः, प्राचीनशाल औपमन्यवः, सत्ययज्ञः पौलुषिः, इन्द्रद्युम्नो भाल्लवेयः, जनः शार्कराक्ष्यः, बुडिल आश्वतराश्विः, राजा अश्वपतिः, उद्दालक आरुणिः, श्वेतकेतु आरुणेयः, सनत्कुमारः ,नारदः, प्रजापतिः, इन्द्रः विरोचनश्च प्रमुखाः । एतेषां चिन्तनम् उपदेशप्रदानपद्धतिश्च समासेन प्रस्तूयते इह।

---

[1] मुण्डकोपनिषद् १.१.४

[2] उपनिषद्-सङ्ग्रह (ग्रन्थिक प्रकाशन), पृ. ६८ तः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छान्दोग्योपनिषद् उद्गीथोपासनया प्रारब्धा । इह ओमिति उद्गीथमित्युच्यते – **ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत...**।[3] अत्र उद्गीथशब्द ओमित्यस्य विशेषणम् ।[4] उच्चस्वरेण कृतं सामगानम् उद्गीथपदेनोच्यते । उत् गी थ इत्येतेषु उत् उत्थानवाचकः गी वाणीवाचकः थ स्थितिबोधकः । तत्रोच्यते पृथिव्याः सर्वेषां रसानां **रसतमः** उद्गीथ इति।[5] यतः 'एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः' इति ।[6] अनेन मन्त्रोदाहरणेन छान्दोग्योपनिषद ऋषीणां चिन्तनं चिन्तनशैली तदुपस्थापनपद्धतिश्च विज्ञानसम्मता इव प्रतिभाति । उक्तव्याख्यानशैल्याम् आरोहसिद्धान्त अनुसृत इत्युच्यते ।[7] इह स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति क्रमारोहणं परिलक्ष्यते । इदृगन्वेषणविधिमभिलक्ष्य इयमुपनिषद् 'उत्कृष्ट Inductive Spiritual Science' इति रूपेण ख्याता ।[8] उक्तमन्त्रस्य शाङ्करभाष्ये स्पष्टीकृतं यत् चराचराणां भूतानां पृथिवी आश्रयः, आप पृथिव्याः रसः यतः पृथिवी अप्सु ओता च प्रोता च । अप्परिणामत्वात् पुरुष ओषधीनां रसः । पुरुषस्य वाग्रसः यतः पुरुषावयवानां वाक् सारिष्ठा । तस्याः वाचः सारतरा ऋग्रसः । ऋचः सारतरं साम रसः । तस्यापि साम्नः सारतर उद्गीथ ओङ्कारो वा इति ।

अस्या उद्गीथविद्यायाः विशारदाः शिलकः शालावत्यः चैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिश्चासन् । तेषां चिन्तनेऽपि एका अन्वेषणशैली परिस्फुटिता—'का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच । अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति.....अयं लोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति.....आकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव

---

[3] छान्दोग्योपनिषद् १.१.१
[4] छा. उ. १.१.१ इत्यस्य आनन्दगिरिभाष्ये
[5] छा. उ. १.१.३
[6] छा. उ. १.१.२
[7] कल्याण-उपनिषदङ्कः, पृ. ४२
[8] कल्याण-उपनिषदङ्कः, पृ. ४२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' इति।[9] अतिधन्वा शौनकोऽपि उद्गीथविदासीत्, तेन उदरशाण्डिल्याय शिष्याय एषा विद्योपदिष्टा।[10] उद्गीथोपासनायाः ज्ञाता अपरचिन्तकः आसीत् उषस्तिः चाक्रायणः । तेन राजयज्ञे वृताः प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्ता च तत्तद्विषये उपदिष्टाः ।[11]

ऋषिः शाण्डिल्य आसीत् शाण्डिल्यविद्यायाः प्रवक्ताः । अस्याः विद्यायाः सारस्तु 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इति ।[12] अर्थात् जगदिदं तत्-तस्मात् ब्रह्मणो जातम् (तज्जम्) तस्मिन् ब्रह्मणि एव लीयते (तल्लम्) तस्मिन्नेव स्थितिकाले अनिति चेष्टते वा । अतः 'तज्जलानिति' । शाण्डिल्यविद्यावर्णनाया एषा पद्धतिः The Enigmatic Method (प्रहेलिकापद्धतिः) इति रूपेण स्वीकृता ।[13]

उपदेष्टारः कीदृशाः भवेयुरिति जिज्ञासायां छान्दोग्योपनिषदि निगदितं— 'आचार्य्यवान् पुरुषो वेद' इति ।[14] यो ह्याचार्यवान् आचारशीलो वा तेनैव सदाख्यं ब्रह्म ज्ञायते इति भावः । अतो ह्याचार्यः गुरुरुपदेशको वा तेन आचारशीलेन ज्ञानिना च भवितव्यम् । यतः 'आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति' इति ऋषिवचनम्।[15]

उक्तं हि यस्मिन् अग्निरस्ति तेनैवाग्निस्तेजोऽन्यस्मै निवेशयितुं शक्यते – 'only those who have the flame in them can stir the fire in others.'[16]

उपदेशप्रदानात्पूर्वं शिष्यस्य जिज्ञासोर्वाधिकारित्वं परीक्ष्यन्ते स्म । छान्दोग्योपनिषद अन्यतमचिन्तकेन सयुग्वानेन रैक्वेण पौत्रायणस्य जानश्रुतेः धैर्य्यं परीक्ष्य तस्मै संवर्गविद्योपदिष्टा ।[17] जानश्रुतिना संवर्गविद्याप्राप्त्यर्थं रैक्वाय गोसहस्रसमेत-

---

[9] छा. उ. १.८.४-८, १.९.१

[10] छा. उ. १.९.३, ४

[11] छा. उ. १.११.१-९

[12] छा. उ. ३.१४. १

[13] A constructive survey of Upanishadic Philosophy (by R.D. Ranadey) P. 23

[14] छा. उ. ६.१४.२

[15] छा. उ. ४.९.३

[16] The Principal Upanishads by S. Radhakrishnan, P-102

[17] छा. उ. ४.१-३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निष्काश्वतरीरथान् स्वकन्यां रैक्वोषितग्रामञ्च प्रदाने सत्यपि रैक्वेण राजा जानश्रुतिः शूद्रत्वेन सम्बोधितः । तथापि राजा रुष्टो नाभवत् । इत्थं धैर्य्यादिलक्षणं दृष्ट्वा रैक्वेण तस्मै संवर्गविद्या प्रदत्ता । दार्शनिकेन सर्वपल्लीराधाकृष्णनेन 'The great thinker of the Upanishad' इति रूपेण स्वीकृतो रैक्वः ।[18]

ज्ञानार्थिछात्रस्य शिष्यस्य वा अर्हतायाः परीक्षणविधिरपि विचित्रा आसीत् । जातिपरिचयहीनमपि योग्यताधिया गुरुः शिष्यत्वेनाङ्गीकृत्य ब्रह्मविद्यां यच्छति स्म । पितृपरिचयहीनः सत्यशीलो जाबालः सत्यधर्मत्वात् गुरुणा हारिद्रुमत-गौतमेन शिष्यत्वेन स्वीकृतः ।[19] सत्यकाममुपनीय गुरुः गौतमः गोयूथात् कृशाः चतुःशतगाः अपकृष्य गोचारणाय तं नियोजयति । सत्यकामश्च गवां सहस्रसङ्ख्यां यावन्न पूर्यते तावन्न प्रत्यागच्छेयमित्युक्त्वा गोभिः वनं जगाम । प्रकृत्या उदारनिकेतने अरण्यवीथिकायां निर्जने निभृते नानारसरूपगन्धगतिगीतिप्रशान्तिप्रीतिमय्याः प्रकृत्याः मातृक्रोडे सत्यकामेन विद्याधिगता । प्रकृतिः सत्यकामस्य आचार्या धात्री च । महाशून्ये भास्वन्तं नभसि दीप्तिमन्तं जीवधात्रीधरित्र्याः मूकहृदयादुत्थितं सत्यस्वरूपं ब्रह्मज्ञानमादौ प्रकृति-सकाशात् सत्यकामः अवाप्नुयात् ।[20] अनन्तरं गुरुगौतमेन स उपदिष्टः ।

तदानीं विद्यार्थिनः गुरुगृहे एकत्रावस्थाय गुरुसकाशात् उपदेशं गृह्णन्ति स्म । परन्तु तेषां शिक्षासमाप्तेः कालो निर्दिष्टो नासीत् । गुरुणा शिष्यस्य ज्ञानगाम्भीर्यं निरूप्य समावर्तनदिनं निर्धार्यते स्म । सत्यकामस्य शिष्य उपकोसल एकाकी बहुदिनं यावद् अग्निं परिचचार ।[21] तस्य सहाध्यायिनः समावर्तनानन्तरं गृहं गतवन्तः परन्तु उपकोसलस्य अपूर्णतां दृष्ट्वा गुरुः सत्यकामः तं न प्रत्यावर्त्तयति स्म । परिशेषे उपकोसलस्य उपास्यदेवैरग्निभिः स उपदिष्टः । अनन्तरं स गुरुणोपदिष्टः । अनेन दृश्यते यत् यस्य छात्रस्य यदा विद्या समाप्ता भवति तदैव तस्य गुरुकर्त्तृकं समावर्तनं भवति स्म ।

विभिन्नानां विद्यानां विश्लेषणपद्धतिरपि तत्र विस्मयमावहति । पञ्चाग्निविद्यायाः[22] व्याख्यावसरे परिलक्ष्यते प्रत्येकस्याग्नेः समिध् का ? धूमः कः ? ज्वाला कीदृशी ? अङ्गाराः के ? विस्फुलिङ्गाः के ? चेत्यादीनि वैज्ञानिकरीत्या वर्णितानि

[18] Indian Philosophy, Vol.-I , by S. Radhakrishnan, P. – 143
[19] छा. उ. ४.४-९
[20] भारत, भारतबोध, भारतसंस्कृति by आशा दास पृ. ३५, ३६
[21] छा. उ. ४.१०.१
[22] छा. उ. ५.४-९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्ति । तत्र लोकरूपा पर्जन्यरूपा पृथिवीरूपा पुरुषरूपा स्त्रीरूपा चाग्निविद्याः सुसम्बद्धतया विश्लेषिताः । तत्र लोकरूपाग्निविद्याः विश्लेषणमित्थं प्रदर्श्यते[23] द्युलोक अग्निरस्ति । तस्य समिध् आदित्योऽस्ति । यतः आदित्येन हि असौ लोको दीप्यते । रश्मयो धूमस्तदुत्थानात्, अहरर्चिः प्रकाशसामान्यात् । चन्द्रमा अङ्गाराः अहः प्रशमेऽभिव्यक्तत्वात्, नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः चन्द्रमसोऽवयवा इव विप्रकीर्णत्वसामान्यात् । अस्मिन्नेव प्रकरणे स्त्रीरूपा अग्निविद्या यथा विवृता तत्तत्र दृश्यते छान्दोग्योपनिषद ऋषिः गार्हस्थ्यजीवने या सामान्या वृत्तिः तामेव उच्चाध्यात्मिकसाधनानुकूल्येन जिज्ञासूनां समक्षं वर्णयति । अतो वक्तुं शक्यते अस्याः उपदेशपद्धतिः सामान्यजनोपयोगिनी अस्ति । उक्तं हि राधाकृष्णनेन[24] 'Their aim was not science or philosophy, but right living' इति । इयं पञ्चाग्निविद्या क्षत्रियराज्ञः प्रवाहणजैवलेः सकाशात् सर्वप्रथमं ब्राह्मणेन आरुणिना प्राप्ता । राज्ञा प्रवाहणेनोक्तम्- 'न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूत'[25] इति । अतो दृष्टं ब्राह्मणा अपि ब्राह्मणेतरेभ्यो विद्वज्जनेभ्यः उपदेशं गृह्णन्ति स्म ।

तद्वत् उद्दालक-आरुणिना सह प्राचीनशाल औपमन्यवः, सत्ययज्ञः पौलुषिः, इन्द्रद्युम्नो भाल्लवेयः, जनः शर्कराक्ष्यः, बुडिल आश्वतराश्विश्च पञ्च जिज्ञासवः क्षत्रियराज्ञः अश्वपतिकैकेयस्य सकाशं वैश्वानरात्मनः (वैश्वानरविद्यायाः) उपदेशप्राप्त्यर्थं गच्छन्ति स्म ।[26]

छान्दोग्योपनिषदि यस्य कीर्तिपताका दर्शनाकाशं स्पृशन्नस्ति येन च प्रयोजिता उपदेशपद्धतिः वैदिकभारतस्य आदर्शशिक्षापद्धतिरासीत् यस्योपदेशः दृष्टान्तमाध्यमेनैव प्रचारितः यश्च तत्त्वमसीति महावाक्यस्य स्रष्टा सोऽस्ति विश्वस्यादिमतमः प्राकृतिको वैज्ञानिक[27] उद्दालक आरुणिः । श्वेतकेतुः तस्यैव पुत्रः शिष्यश्च । उद्दालकः सम्भवतः

---

[23] छा. उ. ५.४. १(शाङ्करभाष्ये)

[24] Indian Philosophy, Vol.-I, by S. Radhakrishnan, P.-145

[25] छा. उ. ५.३.७

[26] छा. उ. ५.११

[27] History of Science and Technology in ancient India (2nd formation) by D.B. Chattopadhyaya P. 89

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथम आसीत् येन तत्पितृसकाशात् परम्परागता मधुविद्या[28] प्राप्ता । तद्वत् तेनापि तत्पुत्राय श्वेतकेतवे सद्विद्या[29] प्रोक्ता । द्वादशवर्षपर्यन्तं गुरुगृहे उषित्वा वेदाध्ययनं समाप्य गृहागतं पुत्रम् उद्दालकः पृष्टवान् यत् स आदेशो गुरुणा प्रोक्तो न वा 'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति' । पुत्रेणोक्तं न भगवन् । तदा पित्रा उद्दालकेनोक्तम् 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' । तत् सत् एकतः बहु भवितुमिच्छितवान् । तेन तेजसः उत्पत्तिर्जाता । तत्तेजो बहु स्यामिति भावनया अपोऽसृजत । 'ता आप ऐक्षन्त बहृव्यः स्यामः' इति तदा अन्नमसृजन्त । तदा सत्स्वरूपेण देवेन तेजोऽबन्नरूपेषु देवेषु जीवरूपेणानुप्रविश्य एकैकं त्रिवृतं त्रिवृतं व्याकृतम् ।अन्नजलतेजसामपि त्रेधा विभाजनं कृत्वा उद्दालकेन पुत्राय प्रोक्तम्-अन्नमयं मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वागिति । षोडशकलपुरुषदृष्टान्तेन च पुत्राय अस्य तात्पर्यं (मनस अन्नमयत्वं प्राणस्य जलमयत्वं वाचश्च तेजोमयत्वं) प्रतिबोधितं पित्रा । सद्बुद्धि सुखाद्यत एव प्राप्यते इति चिन्तनं महत्त्वपूर्णमस्ति ।

एवं क्रमेण सूत्रबद्धशकुनिदृष्टान्तेन सुषुप्तिकाले जीवस्य स्थितिर्वर्णिता । मधुमक्षिका दृष्टान्तेन नदीदृष्टान्तेन च सुषुप्त्यवस्थायां सत्प्राप्तेर्ज्ञानं कथं न भवति इति चित्रितम् । वृक्षदृष्टान्तेन जीवस्य अविनाशित्वं प्रदर्शितम् । न्यग्रोधबीजदृष्टान्तेन सूक्ष्मात् स्थूलस्योत्पत्तिः प्रतिपादिता । लवणदृष्टान्तेन विद्यमानमपि वस्तु कथं न दृश्यते तदाख्यातम् । गान्धारपुरुषदृष्टान्तेन सत्प्राप्तेरुपायः उदीरितः । मुमूर्षुपुरुषदृष्टान्तेन मरणानन्तरं जीवस्य सत्प्राप्तेः क्रमो निर्देशितः । तप्तपरशुग्रहणोदाहरणेन जीवस्य पुनरागमनं कथं भवति तदाम्नातम् ।[30]

एतेन उद्दालकस्य यौक्तिकता प्रश्नोत्तरमाध्यमेन छात्रमनसि जिज्ञासोत्पादिका विश्लेषणकला तस्य विद्यावत्वञ्च परिस्फुटम् । येन स विशिष्टचिन्तकरूपेण युक्तिवादिप्राकृतिकवैज्ञानिकरूपेण च तदानीन्तनभारतवर्षे ख्यात आसीत्, यथोक्तम्[31] – 'The real contribution of a remarkable thinker called Uddālaka Āruṇi, whose long discourse we read in Chhāndogya Upaniṣad.

---

[28] छा. उ. ३.११.४
[29] छा.उ. षष्ठोऽध्यायः
[30] छा. उ. ६.७ तः ६.१६ पर्यन्तम्
[31] History of Science and Technology in ancient India (2nd formation) by D.B. Chattopadhyaya P. 43

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Uddālaka Āruṇi did in fact boldly knock at the gates of natural science to be opened. This made him the first rational natural scientist in the history of the Indian subcontinent.....'

बृहदारण्यकोपनिषदो विख्यातो दार्शनिको याज्ञवल्क्योऽपि उद्दालकस्य शिष्य[32] एव । अस्य ऋषेः ज्ञानपिपासा अनुकरणीयास्ति । ब्राह्मणत्वाभिमानं विहाय क्षत्रियसकाशादपि अनेन ज्ञानं गृहीतम् ।[33] उद्दालकस्य प्रशंसा बहुशःकृता[34]

'.....Uddālaka as a life long student : one who was old in years, but never too old to learn. He was an earnest seeker of truth, and an intense lover of wisdom.'

छान्दोग्योपनिषदः सप्तमाध्याये नामतः आरभ्य भूमातत्त्वपर्यन्तं येन दार्शनिकी व्याख्या नारदाय उदीरिता सः नारदस्यापि गुरुरासीत् सनत्कुमारः । यत्र च नारदेन तत्समक्षं स्वाधीतानि शास्त्राणि विवृतानि, यानि च छान्दोग्योपनिषदुक्त-तात्कालिकपाठ्यक्रमरूपेण स्वीकृतानि । नारदेनाधीतानि शास्त्राणि नामैव केवलमिति सनत्कुमारतः श्रुत्वा नाम्नो भूयः किमस्तीति नारदस्य पृच्छायां यथा यथा सनत्कुमारेण उत्तरं प्रदत्तं तथा तथा नारदस्य जिज्ञासा वृद्धिं गता । तदा सनत्कुमारेण उत्तरोत्तरश्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्य नारदस्योत्कण्ठा प्रशमिता, यथा - नाम्नः वाग् भूयसी , वाचो मनो भूयः, मनसः सङ्कल्पो भूयान्, सङ्कल्पाच्चित्तं भूयः, चित्ताद्ध्यानं भूयः, ध्यानाद् विज्ञानं भूयः, विज्ञानात् बलं भूयः,बलादन्नं भूयः, अन्नादापो भूयस्यः, अद्भ्यः तेजो भूयः, तेजसः आकाशो भूयान् , आकाशात् स्मरो भूयः, स्मरादाशा भूयसी, आशायाः प्राणो भूयानिति। प्राणो नातिक्राम्यते । प्राणं ब्रह्मत्वेन विज्ञाय यद्यपि नारदः आप्तकामो बभूव। परन्तु सनत्कुमारेण सत्यस्वरूपं भूमातत्त्वञ्चाधिकृत्य सत्यं विज्ञानं मति - श्रद्धा - निष्ठा - कृति - सुख - भूमानो विजिज्ञासितव्या इत्युक्त्वा सत्यादीनामुत्तरोत्तराणां पूर्व-पूर्व-हेतुत्वं व्याख्यातम् । परिशेषे भूम्नो महिमा तस्य फलञ्च एवं प्रतिपादितम्- 'यो वै भूमा तत्सुखं

---

[32] बृहदारण्यकोपनिषद् ६.३.७/ ६.५.३

[33] छा. उ. ५.३/ ५.११-१७

[34] B.M. Barua (from: History of Science and Technology in ancient India (2nd formation) by D.B. Chattopadhyaya P.-111)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्'[35] । अल्पस्य अधिकतृष्णाप्राबल्यात् नास्ति सुखम् । 'भूमा महन्निरतिशयं बह्विति पर्यायास्तत् सुखम्' । '..यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छ्रृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा.....यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्'[36] इति । इह सोपानारोहणन्यायेन स्थूलादारभ्य सूक्ष्मं प्रत्यग्रसरपद्धतिः अनुसृता इत्युच्यते।[37]

छान्दोग्योपनिषदः अन्तिमे भागे[38] प्रजापतिसकाशं ब्रह्मविद्याधिगमनाय यौ द्वौ जिज्ञासू आगतौ तौ च चिरप्रतिद्वन्द्वी देवराज इन्द्र असुरराजो विरोचनश्च । यत्र च भोगसर्वस्वाभिमानी विरोचनः स्थूलदेहं ब्रह्म इति मत्वा गतः । इन्द्रस्तु बहुकालपर्यन्तं ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकं प्रजापतिसन्निधौ अवस्थाय ब्रह्मज्ञोऽभूत् । इह प्रजापतिना इन्द्रविरोचनाभ्याम् आत्मज्ञानप्रदानपद्धतिः तदर्थपद्धतिः (The ad hoc or temporising method)[39] इति रूपेण स्वीकृता । तत्रैव अष्टमाध्यायस्य प्रारम्भे चर्चिता दहरविद्यायाः व्याख्यानशैली क्रमवृद्धिपद्धतिः[40] (Progressive method) रूपेण विद्वद्भिः सञ्जिता । तत्र दहरविद्या[41] एवमुपवर्णिता - शरीरमिदं ब्रह्मपुरम् तत्र पद्मपुष्पसदृशं गृहमस्ति हृदयगुहा । तत्रैवास्ति अन्तराकाशः । तस्मिन्नेव द्यावापृथिवी, अग्निर्वायुः, सूर्याचन्द्रमसौ, विद्युन्नक्षत्राणि, भूतं भव्यं सर्वञ्च समाहितमस्ति । तथापि अस्य देहस्य विनाशे सत्यपि तस्य ब्रह्मणः विनाशो न भवति । यतः 'एतत्सत्यं ब्रह्मपुरम् एष आत्मापहतपाप्मा' जरारहितो मृत्युहीनः शोकरहितः ,सत्यकामः सत्यसङ्कल्पोऽस्ति। अस्मिन्नेव लोके तत् सत्यमात्मानं ज्ञात्वा परलोको गम्यते चेत् तस्य गन्तुः सर्वेषु लोकेषु सार्वभौमस्य राज्ञ इव स्वेच्छा गतिर्भवति । एवं क्रमेण परमार्थसत्यं प्रति मन्दधियः क्रमशः उन्मुखीकृताः ।

---

[35] छा. उ. ७.२३.१

[36] छा. उ. ७.२४.१

[37] तुलनीय, Philosophy of Education in the Upanisads, by Jogeshwar Sharmah, P.P. 187-191

[38] छा. उ. ८.७.२

[39] A constructive survey of Upanishadic Philosophy (by R.D. Ranadey) P.P. 23-28

[40] तुलनीय, Philosophy of Education in the Upanisads, by Jogeshwar Sharmah, P. 193

[41] छा. उ. ८.१-२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपनिषदः वेदानां सारग्रन्थाः । तत्र छान्दोग्योपनिषद् तात्कालिकचिन्तकानां चिन्तनचैत्यम् । अस्याः उपासनाः विद्याः आख्यानानि दृष्टान्तानि च व्यवहारिकजीवने अनुकूलानीति मन्यन्ते । सत्यान्वेषणार्थं जिज्ञासोर्जिज्ञासाप्रशमनार्थञ्च या विधिः शैली वा इह प्रयुक्ता ता अद्यापि ह्यनुकरणीया विज्ञानसम्मता च । इह प्रयुक्ता प्रतिलोमपद्धतिः पर्यवेक्षणपद्धतिः क्रमवृद्धिपद्धतिश्च कक्षायां प्रवचनक्षेत्रे प्रयोक्तव्या, येन छात्राणां कृते आचार्यस्य तत्त्वसमृद्धं व्याख्यानं सुखगम्यं भवितुमर्हति । व्याख्याने आख्यानप्रयोगेन छात्राणां मनसि अध्ययनस्पृहा जायते; यच्च छान्दोग्ये दृश्यते । तत्र श्वेतकेतु - नारद - इन्द्रादीनामुत्कण्ठा पुनः पुनः जागरिता । रैक्वशाण्डिल्यहारिद्रुमतगौतमाश्वपत्युद्दालकस-नत्कुमारसदृशानां छान्दोग्योक्ततत्त्वद्रष्टृणां कारणादेव मनूक्तवचनमिदं प्रासङ्गिकम्- 'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः' इति शम् ।

DR. SHANTI POKHREL
Reader, Deptt. of Sanskrit
Assam University, Silchar

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेदे नाट्यशास्त्रस्त्रोतांसि

डॉ. चिरञ्जीवी शर्मा

वेदः सर्वज्ञानविज्ञानराशिः । तत्र सर्वज्ञानं ब्रह्मविषयकविचारस्य सत्वाद् विज्ञानं च शास्त्रशिल्पादिविषयेऽपि विचारस्य सत्वाद् वर्तते । तत एव विविधशास्त्रणि प्रादुर्भवन्ति। वेदे यानि संवादात्मकादीनि विवरणानि लभ्यन्ते तानीत्थं प्रस्तोतुं शक्यन्ते -

संवादसूक्तानि

'जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि' इति भरतनाट्यशास्त्रम् । वेदेभ्यः यान् विषयान् सङ्गृह्य नाट्यं रचितं तेष्वन्यतमः पाठ्यः (संवादः)। ऋग्वेदे अनेकानि संवादसूक्तानि लभ्यन्ते । तत्र यमयमीसंवादः[1], पुरूरवा-उर्वशीसंवादः[2], सरमापणिसंवादः[3] इत्यादीनि संवादसूक्तानि उल्लेखनीयानि ।

यमयमीसंवादः

यमी यमस्य स्वसा । सा तस्मिन् भ्रातरि आत्मनः कामवासनाजन्यप्रेम व्यञ्जयति । परन्तु यमः कथयति अस्मिन् लोके अहोरात्रादयः सर्वेषां शुभाशुभलक्षणकर्मप्रत्यवेक्षणार्थं परिभ्रमन्ति । यो भ्राता स्वसारम् उपगच्छति तं पापकारिणमाहुः । एतज्ज्ञात्वा हे यमि ! त्वं मत्तः अन्येन त्वद्योग्येन पुरुषेण सह प्रमुदः इति । यमः आदर्शवादी। सः स्वेच्छाचारितायाः निवारणं करोति । एवं संवादेऽस्मिन् यमः मर्यादिताचरणपरिचायकः ।

---

[1] ऋग्वेदः 10.10
[2] ऋग्वेदः 10.95
[3] ऋग्वेदः 10.130

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुरूरवा - उर्वशीसंवादः

अनेन संवादेन पुरूरवसः उर्वश्याश्च चरित्रचित्रणं कृतम् । उर्वशी आत्मनिरीक्षणं कृत्वा कथयति -

किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामग्रियेव ।
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि ॥[1]

अहं वात इव दुरापना अस्मि । अहं वायुरिव दुष्प्रापा दुरापा वास्मि इति तत्र सायणः । उर्वशी पुरूरवसं त्यक्त्वा गता । पुरूरवा उर्वश्याः वियोगे व्यथितो भवति ।

सरमापणिसंवादः

पणयः आर्याणां गाः चोरयित्वा कुत्रचिद् ध्वान्तगुहायाम् अगूहन् । इन्द्रस्य दूती सरमा ताः प्रत्याहर्तुं यतमाना पणिभिः सह संवादं करोति । सा आर्याणां पराक्रमगाथां गायति । पणीन् तर्जयित्वा बोधयति । क्रुद्धाः पणयः कथयन्ति - कुत्र गावः तिष्ठन्तीति ? परितो गच्छन्ती त्वमिमाः परिदृश्यमाना या गावः, ताः गाः त्वदीयः कः अयुद्ध्वा अस्मात् पर्वतादवसृजेत् ? अस्माकं तीक्ष्णानि आयुधानि सन्ति । तस्माद् अस्मामिः युद्धमकृत्वा को नाम गा आहरति ?

संवादः चरित्रचित्रणस्य परिवेशप्रस्तुतेश्च माध्यमम् । संवाद-योजनयैव नाटकस्य सफलं मञ्चनं कर्तुं शक्यते । संवादेषु अभिनेयतायाः तत्त्वानि स्वतः समाहितानि भवन्ति । एते पात्राणां सक्रियतायाः परिचायका भवन्ति । गतिशीलतैव अभिनेयतायाः प्राणतत्त्वं भवति ।

अभिनयः

वेदेभ्यः यान् विषयान् सङ्गृह्य नाट्यं रचितं तेष्वन्यतमः अभिनयः । अवस्थानुकरणम् अभिनयः । स चतुर्विधः । 1. आङ्गिकः (अङ्गेन निर्वृतः) 2. वाचिकः (वचसा निर्वृतः) 3. आहार्यः (आहर्तुं योग्यः वेषरचनादिनिष्पाद्यः) 4. सात्त्विकः (सत्त्वं स्वेदस्तम्भादि तेन निर्वृतः) । यजुर्वेदे आङ्गिकादि - अभिनयानां स्वरूपाणि दृश्यन्ते । क्वचिच्च एतेषां सम्मिलितस्वरूपाणि ।

---

[1] ऋग्वेदः 10.95.2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1. आङ्गिकः

यथा - **'जनयत्यै त्वा संयौमि'**[1]

अपां पिष्टानां च मिश्रीकरणं संयवनम् । हे जलपिष्टरूप पदार्थद्वय, त्वां संयौमि सम्यङ्मिश्रीकरोमि । किमर्थम् ? जनयत्यै यजमानस्य प्रजोत्पादनार्थम्। जलपिष्टयोः यथा मिश्रणं तथा शुक्रशोणितमिश्रणेन यजमानस्य प्रजोत्पत्तिर्भवति तदर्थं त्वां संयौमीति तत्र महीधरः ।

यथा - **आच्याजानु दक्षिणतः**[2]

जान्वाच्य वामजानुं पातयित्वा तथा दक्षिणतो निषद्य दक्षिणाभिमुखम् उपविश्य एवं शारीरिकचेष्टानां निर्देशः आङ्गिकः ।

2. वाचिकः

यथा- **सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः ।**
इन्द्रस्य त्वा भाग ꣳ सोमेनातनच्मि विष्णो हव्यꣳरक्ष ॥[3]

दर्शयागे त्रीणि हवींषि सन्ति । 1. आग्नेयः अष्टाकपालः 2. ऐन्द्रं दधि 3. ऐन्द्रं पयः। तत्र प्रतिपादि दधि होतुं दध्नो निष्पत्यै रात्रौ अमावस्यायां गावो दोग्धव्याः । एकस्यां गवि दुग्धायां दोग्धारं प्रति अध्वर्युः पृच्छति - कामधुक्षः हे दोग्धः ! विद्यमानानां गवां मध्ये त्वं कां दुग्धवानसि ? अमूं गामिति दोग्ध्रा प्रोक्ते सति 'सा विश्वायुः' इति दोग्धारं प्रति अध्वर्युः कथयति । एवमत्र प्रश्नोत्तर वाचिकः ।

उपमानाधृतवाचिकः

यथा - **अग्ने तमद्याश्वन्नस्तोमैः क्रतुन्न भद्रꣳहृदि स्पृशम् ।**[4]

अत्र 'न' इति निपातः उपमार्थीयः । यथा स्तोमैः स्तुतिभिः अश्वमाश्वमेधिकं विप्राः समर्धयन्ति । यथा -

द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव ॥
पूतम्पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥[1]

---

[1] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 1.22
[2] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 19.63
[3] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 1.4
[4] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 17.77

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्रुस्तरुः तन्मयं पदं द्रुपदं पादुका तस्मान्मुमुचानः पृथक् भवन् यथा पादुकादोषैरसम्बद्धो भवति । यथा स्विन्नः स्वेदयुक्तः स्नातः सन् मलात् पृथग्भवति । आज्यमिव यथा पवित्रेण कम्बलमयेन पूतं गालितमाज्यं घृतं कीटेभ्यः पृथग्भवति । तथापो मां शुन्धन्तु इति तत्र महीधरः ।

3. आहार्यः

यथा - **नमं उष्णीषिणे गिरिचरायं**[2]

उष्णीषं शिरोवेष्टनमस्यास्तीति उष्णीषी शिरः प्रावृत्य ग्रामेऽपहर्तुं प्रवृत्तः ।

यथा - **नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च ।**
नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥[3]

खड्गयुताय, तूणयुताय, शोभनम् आयुधं त्रिशूलं यस्य स स्वायुधः तस्मै। शोभनं धनुः पिनाकं यस्य स सुधन्वा तस्मै नम इति रुद्रदेवनमस्करणे शिरोवेष्टन-आदि परिधाननिर्देशः आहार्यः ।

4. सात्विकः

यथा -

सा ह व्वाक्परोक्ता व्विसिष्मिये ।
तस्यै गर्भः पपात सा ह व्वाक्प्रजापति-
मुवाचाहव्यवाडेवाहं तुभ्यं भूयासं यां मा
परावोचऽइति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं
यज्ञे क्रियतऽउपाश्ंश्चैव तत्क्रियतेऽहव्यवाड्ढि
व्वाक्प्रजापतयऽआसीत् ।[4]

प्रजापतिनोक्ते सा वाक् पराजितत्वेन 'उक्ता' विसिष्मिये विगतस्मया भग्नवीर्या बभूव । तस्मात् पराभवात् तस्या वाचो यो गर्भः देवमनुष्यादी-नामुत्पत्तिहेतुः सोऽपि पपात। सा वाक् पराजयेन खिन्न सती प्रजापतिम् उक्तवती । किमिति हे प्रजापते ! तुभ्यमहम् अहव्यवाड् हव्यवहनस्याहेतुभूतैव

[1] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 20.20
[2] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 16.22
[3] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 16.36
[4] शतपथब्राह्मणम् 1.4.5.12

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूयासमिति तत्र सायणः । एवमत्र वाचः खिन्नता तज्जन्यगर्भपातप्रक्रिया स्वरस्यान्तर्गता, एवं सात्विकः । भयक्रोधादिभिः वाण्याः खण्डनं स्वरभङ्गः । भय-हर्ष-क्रोधादीनां कारणात् शरीरकम्पनं वेपथुः ।

गृहामा विभीतमावेपध्वमूर्जम्बिभ्रत एमसि ।[1]

वेपध्वमूर्जम् 'डुवेपृ कम्पने' वेपतिः कम्पनार्थः । कम्पनं मुञ्चत-उवटः । कम्पं मा कार्ष्ट - महीधरः ।

व्रेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि[2]

हे सोम ! व्रेशीनां व्रजतो मेघस्योदरे शेरते ता व्रेश्यः मेघोदरस्था आपः तासां पत्मन् पतने निमित्ते वृष्टिनिष्पत्यर्थं त्वामाधूनोमि कम्पयामि ।

गीतम्

वेदेभ्यः यान् विषयान् सङ्गृह्य नाट्यं रचितं तेष्वन्यतमं गीतम् । नाट्ये गीतप्रयोगस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते । गीतं श्रुत्वा मनः प्रसन्नं भवति । 'गीतिषु सामाख्या' इति जैमिनीसूत्रम् । 'सा' शब्दस्यार्थो भवति ऋक् अमशब्दस्यार्थोऽस्ति गान्धारादयः स्वराः । ऋचा सह सम्बद्धस्वरप्रधानगायनम्तया सह सम्बद्ध अमो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम । उद्गाता मन्त्रान् विविधस्वरेषु गायति । ऋक्साम्नोः प्रगाढमिदं पारस्परिकं सम्बन्धं सूचयितुं दम्पतीत्वमपि वर्णितमस्ति -

अमोहमस्मि सा त्वम् सामाहमस्मि ऋक्त्वम् द्यौरहं पृथिवी त्वम् ।
ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै ॥[3]

सामरूपोऽहं पतिरस्मि त्वं च ऋग्रूपा पत्नी असि । अहमाकाशोऽस्मि त्वं च पृथिव्यसि । मिलित्वा प्रजोत्पादनं कुर्वः । एवं सामवेदः ऋगाश्रयभूतः गानमयः । गानं चतुर्धा भवति - 1. ग्राम वेयगानम् अस्य अपरं नामप्रकृतिगानम् 2. आरण्यगानम् 3. ऊहगानम् 4. ऊह्यगानम् । षट् सामविकारा भवन्ति । 1. विकारः यथा - अग्ने इत्यस्य ओग्नायि । 2. विश्लेषणं यथा 'वीतये' इत्यस्य 'बोयि तोया' 2 यि' इति । 3. विकर्षणम्

---

[1] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 3.41
[2] शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता 8.48
[3] अथर्ववेदशौनकसंहिता 14.2.71

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यथा 'ये' इत्यस्य 'या २३ यि' इति 4. अभ्यासः यथा 'तोया २ यि' पदस्य वारद्वयमुच्चारणम्। 5. विरामः यथा 'गृणानो हव्यदातये' इत्यस्य गृणानोह । व्यदातये इति । गृणानोह इत्यस्य पदान्तत्वाभावेऽपि गानसौकर्यार्थं शब्दमध्ये एवं विरामः । 6. स्तोभः यथा 'औ' 'हौवा' 'हाउवा' इत्यादिगानानुकूलपदानि।

रसः

वेदेभ्यः यान् विषयान् सङ्गृह्य नाट्यं रचितं तेष्वन्यतमः रसः । अभिनयेन सामाजिकानां हृदि रसोद्रेक (उद्रेक - आधिक्य) करणं नाट्यम् ।

दम्पत्योः प्रेमपूर्णा पारस्परिकदृष्टिः

अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति ॥[1]

जाया पतिं प्रति पतिर्जायां प्रति स्वात्मानं माम् इति निर्दिशति । यथा तव अहं हृदयङ्गमा प्रिया भवामि तथा कुरु । आवयोः मनोऽपि समानम् एककार्यकारि भवतु इति तत्र सायणः ।

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।
यथासो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥[2]

स्वपतिं प्रति स्त्रिया वाक्यम् एतत् इति सायणः । हे पते ! त्वां मनुना मन्त्रेण जातेन मन्त्रपूर्वकं परिहितेन मनोर्वाजातेन निष्पन्नेन मम वस्त्रेण बध्नामि। किमर्थं बन्धनम् तद् आह - येन प्रकारेण मम केवलः असाधारणः भवेः । यथा च अन्यासां नारीणां नामधेयं नोच्चरेः । तथा बध्नामि । एवमत्र शृङ्गाररसः ।

अग्ने जातान् प्रणुदा मे सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व।
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥[3]

अस्मिन् मन्त्रे शत्रुहननार्थम् अग्नेः प्रार्थना । अत्र शत्रूणाम् अपसारणम् उत्साहः ।

---

[1] अथर्ववेदशौनकसंहिता 7.36.1

[2] अथर्ववेदशौनकसंहिता 7.36.2

[3] अथर्ववेदशौनकसंहिता 7.34.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप ।
यो ३ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥[1]

अत्र यः द्वेषं करोति तस्य पीडनं क्रोधः ।

प्रतिदह यातुधानान् प्रतिदेव किमीदिनः ।
प्रतीचीः कृष्णवर्तने संदह यातुधान्यः ॥[2]

पुत्रादिहननानन्तरं राक्षस्यः परस्परताडनेन विकीर्णाः केशा यासां ताः विकेश्यः परस्परताडनेन म्रियन्ताम् । अत्र राक्षसीनां पारस्परिकसङ्घर्षे तासां विनाशोल्लेखः भयोत्पादकः ।

येन मृतं स्नपयन्ति श्मश्रूणि येनोन्दते।
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥[3]

पापिनः दण्डविधानम् । तेन जलेन सः स्नाति येन मृतकं स्नपयन्ति, येन जलेन श्मश्रूणि उन्दते तं जलं सः प्राप्नोति ।

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः ।
गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥[4]

ये पिशाचा अपक्वं मांसं भक्षयन्ति । ये च पुरुषमांसं भक्षयन्ति । ये च प्रकृष्टकेशाः गर्भान् मायारूपेण प्रविश्य खादन्ति । एवमत्र अपवित्रजलेन स्नानादि - उल्लेखात् जुगुप्सा ।

आपो यद् वः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत ।
यो ३ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥[5]

यः शत्रुः अस्मान् द्वेष्टि । यं शत्रुं वयं द्विष्मः (अप्रियं कुर्मः) शौचिः - शोकजननसामर्थ्यम् । तेन शोचिषा तं प्रति शोकयुक्तं कुरु । एवमत्र शोकप्रदशक्त्या शोकाकुलकरणोल्लेखः शोकः ।

अरिष्टोहमरिष्टगुरायुष्मानसर्वपूरूषः ।

---

[1] अथर्ववेदशौनकसंहिता 2.20.1
[2] अथर्ववेदशौनकसंहिता 1.28.2
[3] अथर्ववेदशौनकसंहिता 5.19.14
[4] अथर्ववेदशौनकसंहिता 8.6.23
[5] अथर्ववेदशौनकसंहिता 2.23.4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तं मा॒यं व॑रु॒णो म॒णिः परि॑पातु दि॒शोदि॑शः ॥[1]

अत्र शान्तिकामना

एवं रीत्या ऋग्वेदाद्यनुसारेण संवादादीनि प्रस्तुतानि। संवादाः विभिन्नकथानकसम्बद्धाः सन्ति । कथानकानाम् आधारेण कस्याश्चित् नाट्यकृतेः संरचना भवति । कथावस्तु कथा वा नाटकस्य मुख्याधारः । पुरूरवसः उर्वश्याश्च कथानकं सङ्गृह्य भारतस्य अद्वितीयेन नाटककारेण कालिदासेन अस्य वैदिकाख्यानस्य अनेकसहस्रवर्षान्तरं ततोऽपि अधिकवर्षानन्तरं वा विक्रमोर्वशीयं नामकं त्रोटकं रचितमिति मैकडॉनलः । यजुर्वेदे याज्ञिकक्रियाणां प्राधान्यं वर्तते । क्रियासम्पादनार्थं विभिन्नशारीरिकचेष्टानाम् आवश्यकता भवति। एवं विभिन्न-अभिनयानाम् आद्याधारः यजुर्वेदः । अभिनये यत्परभावग्रहणं दृश्यते तत्प्रक्रिया आहार्याभिनये निष्पन्ना भवति । ततः तदनुरूपम् आङ्गिकचेष्टानां प्रदर्शनं भवति । ततः चरित्रानुकूलवस्त्राभरणानां धारणम् अन्यवस्तूनां च प्रदर्शनम् । अभिनेता मूलचरित्रस्य परिधाने रूपरेखायां च रङ्गमञ्चं प्रविशति । नाटकसमापनानन्तरमपि तच्चरित्रस्य प्रभावः उच्छिन्नतां न याति । नाट्यशास्त्रे वर्णितगीतितत्त्वस्य मूलाधारः सामवेदः । उत्तरज्ञानं प्रति पूर्वपूर्वज्ञानं कारणं भवति । न हि कारणं विना कार्यं भवितुमर्हति । अथर्ववेदे काव्यात्मकतायाः कारणं रूपकात्मिकतायाः आधारे नाट्यरसः लभ्यते । नाट्यं महानाट्यकारं (ब्रह्म) प्रति लक्षितत्वात् जीवननाट्यं ब्रह्मानन्दपर्यन्तं नयनं लक्ष्यम् ।

डॉ. चिरञ्जीवी शर्मा
प्र. प्राचार्यः
वेदभवन महाविद्यालयः शृङ्गेरीमठ
अलोपीबाग, इलाहाबाद

[1] अथर्ववेदशौनकसंहिता 10.3.10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21 वेदविद्या
जनवरी-जून 2013 ISSN-2230-8962

श्रौतयागेषु स्तोत्रप्रयोगवैशिष्ट्यम्

डॉ. विजयकुमारः शर्मा

'यज' देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति धातोः घञ् (भावे) प्रत्यये कृते यागशब्दो निष्पद्यते । इज्यन्ते देवा यस्मिन्निति विग्रहेण यागो देवपूजनसाधनरूपा क्रियावगम्यते । तादृशी क्रिया द्विविधा श्रौती स्मार्ता च।

यथा - **श्रुतिःस्त्री वेद आम्नायः**०[1]

स्मृतिस्तु धर्मसंहिता०[2] अर्थात् श्रुत्या प्रतिपादितो यागः श्रौतयागः, स्मृत्या प्रतिपादितः स्मार्त इति। वेदप्रतिपादितयज्ञाः एकाहप्रभृतिसहस्र- संवत्सरपर्यन्ताः एकद्वित्रिचतुर्वेदसाध्याः सन्ति तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु। श्रौतयागाः ब्राह्मणग्रन्थेषु कल्पसूत्रेषु अर्थात् श्रौतसूत्रगृह्यसूत्रधर्मसूत्रशुल्बसूत्रेषु सविस्तृतं व्याख्याताः प्राप्यन्ते । **ताँश्च** यागान् ब्रह्मोद्गात्रृहोत्रध्वर्युगणाः यथाशास्त्रं सम्पादयन्ति । यथा कात्यायनश्रौतसूत्रे **वर्णितमस्ति-षोडशर्त्विजो- ब्रह्मोद्गा -तृहोत्रध्वर्युब्राह्मणाच्छसीप्रस्तोतृमैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृपोतृप्रतिहात्रच्छ**[3].....

तेषु चतुर्षु गणेषु चत्वार श्चत्वार ऋत्विजो निर्धारिताः सन्ति । तत्रोद्गातृगणानां कार्याणि निर्धारयन्ति सामवेदीयानि ब्राह्मणानि ।

तत्र चतुर्वेदसाध्याः सोमद्रव्यप्रधानाः सोमयागाः सविशेषं वर्णिताः सन्ति ।

चरुपुरोडाशादिभिस्तत्र तत्र विहितैर्द्रव्यविशेषैः क्रियमाणइष्टयः । पशोर्हृदयादिभिरङ्गैरनुष्ठीयमाना यागा पशुयागाः सोमाख्या लतामभिषुत्य ग्रहचमसादिषु तदर्थं विहितपात्रेषु तं रसं पूरयित्वा तत्तद्देवताभ्यो दानं सोमयाग इत्युच्यते।[4] यज्ञरूपदेहोऽध्वर्युणा यजुभिः सम्पाद्यते । होता बाह्वृच्यैः

---

[1] अमरकोषः 1.6.3
[2] अ.को. 1.6.6
[3] कात्यायनश्रौतसूत्रम् 7.1.7
[4] ताण्ड्यब्राह्मणभूमिका पृष्ठं - 8 (द्वितीये खण्डे)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शस्त्रैः समलङ्करोति तं देहं, भूषयति पवमानादिस्तोत्रैरुद्गाता । ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं पश्यति समाधत्ते च ।

सर्वत्र ज्योतिष्टोमस्य सर्वप्रकृतित्वं समाम्नायते । एतस्य चतसृषु संस्थास्वग्निष्टोमस्यैव सर्वप्रकृतित्वं समाम्नायते । एतस्य चतसृषु संस्थास्वग्निष्टोमस्यैव सर्वप्रकृतित्वमभ्यर्हितत्वाद् । **तस्य हि चतस्रः संस्थाः अग्निष्टोमः उक्थ्यः षोडशी अतिरात्रश्चेति ।**[1]

संस्थाशब्दः समाप्त्यवबोधकः । अतस्तत्तत्साम्ना समाप्यमानानां संस्थानां नाम्नामन्वर्थता, अग्निष्टोमः इति । **अग्निष्टोमश्च** सोमयागः । तत्र ग्रहशस्तोत्राणि समनुष्ठेयान्यङ्गानि भवन्ति । स चाग्निष्टोमो ज्योतिस्सञ्ज्ञकैः स्तोमैः द्वादशस्तोत्रैश्च सम्पाद्यते । तद्यथा –

त्रिवृदबहिष्पवमानं पञ्चदशान्याज्यानि पञ्चदशो माध्यन्दिनः पवमानः सप्तदशानि पृष्ठानि सप्तदश आर्भावः पवमानः एकविंशोग्निष्टोमः।[2]

सोमलतामभिषूय तत्तद्ग्रहेषु गृहीत्वा आहूतानां देवानां स्तुत्यै स्तोत्राणि प्रददाति सामवेदः । श्रौतयागेषु प्रयुक्तानि स्तोत्राणि दशरात्र-संवत्सरैकाहीनस्त्रप्रायश्चित्तक्षुद्रपर्वात्मके ऊहोह्यगाने चतुःशतसूक्तेषु गीतानि सन्ति[3] तेषामेवोह्यगानानामध्ययनं लक्षणग्रन्थदिशा करोति पुष्पसूत्रं सामप्राति-शाख्येष्वन्यतमं ग्रन्थरत्नम् । **ताण्ड्यब्राह्मणमवलम्ब्य श्रौतयागेषु स्तोत्राणि क्लृप्तानि सन्ति, तत्र तदनुरूपञ्च पर्वणां वर्गीकरणम् ।**[4] परन्तु ताण्ड्ये प्रथमं संवत्सरसाध्यो गवामयनाख्यो यागः समह्यते, स च द्वादशाहयागस्य विकृतिभूतोऽस्ति । तत एव सर्वप्रकृतिभूतोऽग्निष्टोमस्ताण्ड्ये कथं सङ्गच्छते क्रमः ? इत्यत्र द्वादशाहस्य बहुभिर्दशभिरहोभिः सम्पन्नं भवति गवामयनस्तत्र प्रथमोत्तमेऽहनी ज्योतिष्टोमस्याग्निष्टोमातिरात्रसंस्थाके भवतः ।[5] अतः प्रथमे

---

[1] का.श्रौ.सू.भू.पृ. 43

[2] तां.ब्रा. – 20/1/1

[3] ता. ब्रा. भू. पृ. 33 (द्वितीयखण्डे)

[4] ऊहगानऊह्यगानभूमिका पृष्ठ – 41

[5] तत्रैव (345-346)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दशरात्रपर्वणि गवामयन प्रकृतिभूतस्य द्वादशाहयागस्य प्रथमदिनसाध्याग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि क्लृप्तानि सन्ति । अतो गवामयननिरूपणेन द्वादशाहस्य सर्वप्रकृतिभूतस्याग्निष्टोमस्य च क्लृप्तिस्ताण्ड्ये प्राप्यते । तेनाहं सर्वप्रथम-मग्निष्टोमयागसम्बद्धस्तोत्रप्रयोगवैशिष्ट्यमितिकर्तव्यतात्मकं किमपि टिप्पण्या-दियुतं प्रस्तौमि।

दीक्षणीयाद्युदवसानीयाष्विष्टिषु सुत्यादिवसे च बहूनि स्तोत्राणि गीयन्ते । प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानमिति लक्षणेन द्वयोः प्रकृतिगान-ऊहोह्यागानयोश्च (तत्र पठितानां सामगानानामिति यावत्) स्तोत्रत्वं सम्पद्यते तल्लक्षणलक्षितत्वाद् । एकाहसाध्येऽग्निष्टोमे दीक्षणीयादीष्टयोऽङ्गभूतानि । **सर्वत्रानादेशे प्रस्तोता परिसामानि गायेत्स्वाध्यायावत्स्वासु**[1] अर्थात् तास्विष्टिषु गेयानि परिसामानि यथाध्ययनं प्रस्तोत्रा गेयानि ऊहोह्यपठितगानानि (स्तोत्राणि) तु स्वां स्वां भक्तिमनुसृत्य त्रिभिः प्रस्तोत्रुद्गातृप्रतिहर्तृभिः ! यथा **ते स्वां स्वां भक्तिमनुच्छ्वसन्तो ब्रूयुः ।**[2] उच्छ्वसनन्तु पदेऽथवा स्तोभे कुर्युर्यदि नाशक्येत् पदस्तोभयोर्मध्ये नैव कार्यमिति नियमः स्तोत्राणां सन्धिवद्गानस्योत पदवद्गानस्य । यथा द्राह्यायणे प्रतिपादितमस्ति **पदे वोच्छ्वसेयुस्तोभे वा, नान्तरेण पदस्तोभौ ।**[3] अर्थात् अनेकपर्वात्मका भक्तयः (प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनानि) पृथक् पृथक् पदवद् वा गेयाः सन्धिवद्वेति व्यवस्था । अनुच्छ्वासं यथा भवति तथा गानं कर्तव्यं प्रथमम् । तथा यदि न शक्येत् पदे-पदेच्छ्वसनं कर्त्तव्यम् । द्वयोः पदयोर्विजातीयस्तोभयो श्च मध्ये नोच्छ्वसनम् ।[4] सति विकल्पे उपक्रमोपसंहारन्यायेन येन विधिना स्तोत्रोपक्रमः, समाप्तिश्च तेनैव विधिना । अर्थात् स्तोत्रोपाकरणं यदि पदवद्गानेन स्तोत्रपर्यवसानमपि तेनैव । एवं सन्धिवद्गानस्यापि ज्ञेयम् । प्रथमं पदवद्गीत्वा मध्ये सन्धिवद् पुनश्च पदवद् इति व्यत्ययो न कार्यः ।

---

[1] लाट्यायनश्रौतसूत्रम् - 1/5/1
[2] द्राह्यायणश्रौतसूत्रम् - (344)
[3] तत्रैव
[4] द्रा.श्रौ.सू. 346 धन्विभाष्यस्य टिप्पण्याम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परमुत्तरार्चिकगीतानां स्तोत्राणामिव परिसाम्नां न कुत्रापि भक्तिविनियोगः श्रुतः प्रयुक्तश्च ।

परिसामानिपरिच्छिन्नकर्त्तृकानि, परिगतालिङ्गानि वा सामानीत्यग्निस्वामिनः ।[1]

तत्सम्बद्धसूत्रव्याख्यानक्रमे महर्षि धन्वी लिखति -

'यानि बहिस्तोत्रमङ्गतया प्रयुज्यते तानि परिसामानीति ।'[2]

अतः स्तोत्रादतिरिक्तं बहिस्तोत्रमिति कृत्वा परिसाम्नां स्तोत्रातिरिक्तत्वं ज्ञापयति धन्वी स्वकीये भाष्ये । विचारोऽयमनुमीयते विश्लेषणेनानेन । अन्यथा भक्तिविभागानुसारं सन्धिवद् वा पदवद्गानस्य धर्मणः (स्तोत्रस्य) परिसामस्वपि प्रयोगः स्यात् । श्रौतयागेषु स्तोत्रप्रयोगे सर्वस्तोत्राणां साधारणनियमाः विद्यन्ते । यथा-

1. **पुरस्तादुपरिष्टर्च्चः सर्वत्र जपेयुः यासु करिष्यन्तः स्युः**[3]

अर्थात् - सर्वत्र स्तोत्रप्रयोगात्पूर्वं पश्चाच्च साम्नामाधारभूतानामृचां पाठः करणीयो भवति ।

2. सप्तसुभक्तिष्वन्यतमा हिङ्कृतिः । **प्रयोगकाले साम्नामादौ हिङ्कारः कर्तव्यः**[4]

सा च साम्नामादौ सर्वैः शुनामाकृतौ समुपविश्य गीयते बहिष्पवमाने सकृत् **सकृद्धिङ्कृत्य बहिष्पवमानेन स्तुवीरन्।**[5] माध्यन्दिनार्भवयोः प्रतिसाम, **साम्ने साम्ने हिङ्कुर्युः** स्तोत्रान्तरेषु प्रतिपर्यायमिति ।

3. **स्तोष्यमाणानां मध्ये वैष्टुतं वसनं प्राक्समासं वोदक्समासं वा उपरिदशमास्तीर्य प्रस्तोता कुशा विद्धयाऽप्रस्तावान्तेषु ।**[6]

---

[1] ला.श्रौ.सू. 1/5/1 अग्निस्वामिभाष्ये ।

[2] द्रा.श्रौ.सू. 119 धन्विभाष्ये

[3] ला.श्रौ.सू. 1/9/12

[4] ऊहगा., ऊह्यगा., भू.पृ. 45

[5] द्रा.श्रौ.सू. 21

[6] ला.श्रौ.सू. 2/1/4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् स्तोत्रगतसङ्ख्यापूरकाणां स्तोमानां सङ्ख्यागणनाय प्रस्तोता प्रस्तावान्ते वैष्टुवस्त्रोपरि उदुम्बरकाष्ठनिर्मितः । कुशाः निक्षिपति ।[1]

कुशास्वरूपं यथा –

प्रस्तोता तु कारयेद्यज्ञियस्य वृक्षस्य खदिरस्य दीर्घसत्रेष्वेके, प्रादेशमात्रीः प्रज्ञाताग्राः कारयित्वा गन्धैः प्रलिप्य सर्पिषा सत्रेष्वेके वैष्टुतेन वसनेन परिवेष्ट्य क्षौमशाणकार्पासानां केनचिदुपर्यौदुम्बर्या वासयेत् ।[2]

4. **'स्तुतमनुशंसति' इति श्रुत्या स्तोत्रानन्तरं शस्त्रं शंसनीयं भवति। एतदर्थं स्तोमस्य चरमस्तोत्रीयायाः प्रस्तावान्ते 'होतरेषा' इति शंसिष्यन्तं होतारं वाचयेत् प्रस्तोता ।**[3]

5. स्तोत्राधारभूतासु ऋक्षु सामसु च यथाध्ययनमेव स्वरः कार्यः, न त्वेकश्रुतिः, कात्यायनश्रौतसूत्रेण निषेधात् । यथा–

एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि, सुब्रह्मण्या-साम-जपन्यूङ्खयाजमानवर्जम् ।[4] अन्यत्र 'यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु ।'[5]

अर्थात् जपादिव्यतिरिक्तानामेव एकश्रुतिरन्यत्र यथाध्ययनमेव स्वरमण्डलः

सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामाः मूर्च्छनास्त्वेकविंशतिः ।
ताना एकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम् ॥[6]

युतैर्मध्यमवृत्या च स्वरः कार्यः न तु तान एकश्रुतिर्वा ।

प्रयोगार्थे तु मध्यमाम् [7] एकश्रुतेस्तु तानशब्देनाभिहितस्स च उदात्तादिस्वररहित एकश्रुतेरेव मन्त्राणां भवति । 'तानो वा नित्यत्वात्'[8]

न संहितास्वरे नापि ब्राह्मणस्वरो निर्धारितः ।[1]

---

[1] ला.श्रौ.सू. 2/6/4
[2] ला.श्रौ.सू. 2/6/1
[3] ऊहगा. ऊह्यगा. भू.पृ. 48
[4] का. श्रौ. सू. 1/8/19
[5] पारस्करस्मृतिः 1/2/34
[6] नारदीयशिक्षा 1/2/4
[7] तत्रैव 1/9/21
[8] का.श्रौ.सू. 1/8/18

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामसाहित्ये तु ''परस्परं स्वराणां तननात्ताना'' एकोनपञ्चाशद्भेदभिन्नाः समाख्याताः

विंशतिं मध्यमग्रामे षड्जग्रामे चतुर्दश ।
तानान् पञ्चदशेच्छन्ति गान्धारग्राममाश्रितान् ॥[2]

6. स्तोत्रस्यान्यतमा भक्तिः ऊँकारः (प्रणवः) सा च प्रस्तावान्ते उद्गात्रा उद्गीथात्पूर्वं गीयते । **ऊँकारहिङ्काराभ्यां साप्तविध्यम्** ।[3] अनेन हिङ्कारः, प्रस्तावः, प्रणवः, उद्गीथः, उपद्रवः, निधनञ्चेति भक्तयो भवन्तीति क्रमः ।

7. प्रतिभक्तिं विरम्य विरम्य पुरुषभेदेन गीते स्तोत्रे मध्ये त्रुटयो जायन्ते । तन्न स्यादिति उपगातारः ऋत्विजां पश्चादुपविश्य 'हो' इत्यक्षरेण मन्द्रस्वरेण उपगायन्ति गाननैरन्तर्याय ।[4]

स्तोतारःसदोमण्डपस्थऔदम्बर्याः शाखायाः समीपे समुपविश्य समानमुखाः स्तोत्राणि गायन्ति ।

प्रत्यङ्मुखः प्रस्तोता, उदङ्मुख उद्गाता, धारयन्तः ।[5]

तत्र 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा गायेदिति श्रुत्वा उदङ्मुख उद्गाता उद्गीथोपद्रवौ गायति तां स्थूणां स्पृशन् । प्रत्यङ्मुखः प्रस्तोताप्रस्तावं प्रयुङ्क्ते, प्रतिहारमाग्नेयाभिमुखः प्रतिहर्ता, सर्वे च निधनमुपयन्ति ।'

निधनं प्रत्यङ्गम्[6] तस्य सर्वे निधनमुपयन्ति[7] अन्ततो निधनसाम्यादन्तः सामिकानि निधनानि सम्प्रसारयन्ति ।[8] एतद्बीजात्सर्वे निधनमुपेयुः ।[9]

---

[1] तत्रैव विद्याधरगौड़कृतायां सरलवृत्तौ

[2] ना.शि. 1/2/8 भट्टशोभाकरविरचिताशिक्षाविवरणे ।

[3] पञ्चविधसूत्रम् 1/3

[4] ऊहगा. ऊह्यगा. भू. पृ. 44

[5] ला.श्रौ.सू. 1/11/19-23

[6] पं.वि.सू. 1/7/43

[7] द्रा.श्रौ.सू. 157

[8] संहितोपनिषद्ब्राह्मणम् 3/1

[9] द्रा.श्रौ.सू. 2/2/10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रातःसवननिरूपणक्रमे सवनञ्चाम्नातम् अस्ति ताण्ड्ये । **गायत्रं प्रातःसवनं त्रैष्टुभं माध्यन्दनं सवनं जागतं तृतीयं सवनम् ।**[1] अत्र ब्राह्मणकल्पसूत्रादिभिर्विहितेषु बहुषु स्तोत्रेषु गायत्र्यां छन्दसि गीतानि स्तोत्राणि प्रातःसवनस्य निर्धारितानि । प्रातःसवने बहिष्पवमानं चत्वार्याज्यानि चेति पञ्चस्तोत्राणि समाम्नातानि । तत्र 'उपास्मै गायता नरः' इति प्रतिपदा तृचारम्भः। प्रतिपद्यते प्रक्रम्यते स्तोत्रं ययार्चा सा ऋक् प्रतिपद्वाच्या । स्तोत्रस्यास्य गानं सदसो बहिरास्तावदेशे विहितमस्ति । **बहिष्पवमानं सर्पन्ति।**[2] **सर्पन्ति।**[2] बहिस्तुवन्ति।[3] एकेन साम्नापि नवस्तोत्रीयात्मकं त्रिवृत्स्तोमं सम्पादयितुं शक्यते, **एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्**[4] तथापि बहिष्पवमानमावृत्तिरहितं गेयमिति नियमत्वादनेकतृचविधानम् । अर्थात्प्रतितृचं गायत्रं गीत्वा स्तोमगतसङ्ख्याः सम्पाद्यन्ते । स्तोत्रेऽस्मिन् सकृद्धिङ्कारो विधीयते । अस्य प्रस्तावभक्तेरक्षरक्लृप्तिः प्रस्तुतास्ति सूत्रब्राह्मणाभ्याम् । **गायत्रेण पादेन प्रस्तावः सर्वत्र आद्यपात् प्रस्ताव ओङ्कारान्तः ।**[5]

अर्थाद् गायत्र्याः प्रथमेन पादेन आकारान्तो गीतिविशिष्टः प्रस्तावो निर्धार्यते । तथैव साममध्ये स्थितं 'हिम्आ' इति पदं प्रतिहारभक्तित्वेन विनियुक्तम् **हिङ्कारो गायत्रस्य प्रतिहारः ।**[6]

रेतस्याख्याः प्रथमस्तोत्रीयायाः प्रतिहाराभावाद् (हिङ्काराभावाद्) स्तोत्रच्युतितया यज्ञस्य साङ्गता उपन्यस्ते । **अहिङ्कृता प्रथमारेतस्या**[7] **न हिङ्कुर्यात्**[8] तन्निरसनाय प्रतिहारसामगानकाले प्रतिहर्ता मनसा हिङ्कारं ध्यायेदिति विहितम् । **यो वै गायत्रेणाप्रतिहतेनोद्गायतीति।**[9] अन्यासु

---

[1] तां. ब्रा. 7/4/6
[2] तत्रैव 6/7/9
[3] तत्रैव 6/8/11
[4] तां.ब्रा. भू.पृ. 2 (द्वितीय खण्डे)
[5] आर्षेयब्राह्मणम् 7/1/4
[6] तां.ब्रा. 7/1/4
[7] ला.श्रौ.सू. 1/11/8
[8] षड्विंशब्राह्मणम् 2/1/4
[9] तां.ब्रा. 7/1/4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीयादिषु स्तोत्रीयासु ऋचामन्त्यं द्वयक्षरं शिष्ट्वा प्रतिहारं कुर्याद् इति प्रतिहारभक्तिं निर्धारयति।

ऊर्ध्वं रेतस्याया द्वयक्षरं शिष्ट्वा हिङ्कारं ब्रूयाद् ।[1]

अस्य गायत्रसाम्नः प्रतिहारभक्तिस्थं 'हिम् स्थि आ' इति पद स्तोभः। उपद्रवनिधनयोः स्थिते 'दायो' आ । इति द्वे पदे ऋगक्षरपठिते विकृतौ तु स्तोभपक्षे हि पदानामेतेषां स्तोभस्यातिदेशः कर्तव्यः ।

हिम् आ वेत्यन्तस्तोभो वृद्ध वा[2] ब्राह्मणोक्तो 'वा' शब्दः स्तोभस्य वैकल्पिकप्रयोगमाख्याति । अर्थाद् विकृतौ स्तोभपक्षे हि स्तोभः प्रयुज्यतेऽन्यथा यथाम्नायं पदं तेषु पदेषु भवति । तत्र निधनभक्तौ प्रतिस्तोत्रीयं पृथक् पृथग् यज्ञानुरूपं निधनं समाचष्टे कल्पसूत्रम् । **प्रथमायां स्तोत्रीयायां सादिति निधनम् । द्वितीयायां सामिति, तृतीयायां सुवरिति, चतुर्थ्यामिडा, पञ्चम्यां वाक्, षष्ठ्यामाकार, सप्तम्यां पूर्ववद्गानप्रयुक्त आकारः, अष्टम्यामपि तदेव, उत्तमायाञ्च समानं निधनम् ।**[3] अस्या सर्वासु स्तोत्रीयासु उद्गीथोपद्रवभक्ती मनसा ध्यायन् उद्गाता तत्सदृशस्वरनिवेशनपूर्वकमोङ्कारं वाचा गायेत् ।

शेषमुद्गाता मनसा तु स्वभक्तिमोङ्कारं तथा स्वरं वाचा।[4] अप्रत्यक्षेण वर्णान्तरेण गीतमिदं गानमनिरुक्तत्वेन याज्ञिकसम्प्रदाये व्यवह्रियते। एतदेव धूर्गानं गायत्रस्य गीतिविकारभूतम् । सप्तम्यष्टम्योः स्तोत्रीययोः कल्पसूत्रस्य धूर्गानाभावात् तत्सवितुर्गायत्रवद्भावान्न विशेषः इत्युक्तिश्च तयोर्विकाराभावाद् गायत्रगानवत्वाच्चेति प्रवर्तिता प्रतीयते यतोहि प्रकृतस्य स्तोत्रस्य नवानामेव स्तोत्रीयाणां धूरभिधानान्मध्यपतितस्तयोरपि धूस्त्वमस्तीत्यत्र नास्ति शङ्कालेशः। अथ च प्रातःसवने विहितानि **'अग्न आयाहि'**[5]आनोमित्रावरुणा, आयाहिसुषुमा, आयाहिसुषुमा, 'इन्द्राग्नीआगतम्' इत्येतेषु चतुर्षु तृचेषु बहिष्पवमानवद् गायत्रेण

---

[1] द्रा. श्रौ. सू. 2011

[2] आ.ब्रा. 1/1/17 इत्यस्य सायणभाष्यम्

[3] आ.क. उपोद्घाते पृ. 28-29

[4] ला.श्रौ.सू. 7/10/20

[5] उत्तरर्चिके 660-671

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गीतानि सामान्याज्यस्तोत्राणि । **यदाजि- मांस्तदाज्यानामाजात्वम्** ।[1]

माध्यन्दिनसवनम् -

सवनेऽस्मिन् माध्यन्दिनं पवमानं चत्वारि पृष्ठानि चेति पञ्चस्तोत्राणि प्रस्तुतानि सन्ति । तत्राद्ये 'उच्चातेपुनान प्रगाथ प्रतुद्र'[2] इति त्रिषु तृचेषु गायत्र - **पवमानोमुखं गायत्रम्** आमहीयव[3] - रौरव - यौधाजय - औशनानि पञ्चसामानि भवन्तीति छन्दः कथनपुरस्सरम् । पञ्चदशस्तोमसम्पाद्यमिदं स्तोत्रमूहोह्यपठितं तावत्स्तोत्रीयात्मकं वरीवर्ति । माध्यन्दिनार्भवयोः पवमानयोः प्रथमं साम यस्मिन् तृचे गीतं तस्मिन्नेव तृचे प्रथमं गायत्रमपि गेयं भवति । एवमस्य स्तोत्रस्याद्यतृचे गायत्रमामहीयवञ्च सामद्वयमेवमेवार्भवे तृतीयसवनपठितेऽपि वैशिष्ट्यं विहितम् । **एतावता वाव माध्यन्दिनं सवनं पुपुवे त्रिभिश्छन्दोभिःपञ्चभिश्च सामभिः** ।[4] अथ च होतृमैत्रावरुणब्रह्मसाम-अच्छावाकानां[5] पृष्ठसामत्वेन रथन्तरं[6] वा मदेव्यनौधसकालेयानि चत्वारि विहितानि । तत्र रथन्तरपृष्ठे विशेषविधिः प्रस्तूयतेऽत्र सेतिकर्तव्यतात्मकम्। प्रस्तोता होतृमैत्रावरुणधिरुण्यावन्तरेण निष्क्रम्यं आहवनीये पृष्ठहोमं जुहोति[7] रथन्तरं पिबतु प्रजापतये इदं न मम।[8] एवमाहुतिद्वयानन्तरं येन मार्गेण निष्क्रान्तस्तेनैव प्रत्यावर्त्य सदसि तिष्ठेत् ।[9] ततः तृचस्प जपं कुर्युः।[10]

---

[1] ताँ.ब्रा. 7/2/1
[2] उत्तरार्चिके 672-679
[3] तां. ब्रा. 7/3/7
[4] ऊहगानम् 1-4
[5] तां.ब्रा. 7/3/1-2
[6] आ.क. उपोद्घाते पृ. 41
[7] रहस्यगानं 1/1
[8] आ.क. उपोद्घाते पृ. 40
[9] ऊहगा. ऊह्यगा. भू.पृ. 47
[10] आ.क. उपोद्घाते पृ. 40 । ऊहगा. ऊह्यगा. भू.पृ. 47

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभित्वाशूरनोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।
ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्रतस्थुषः ॥
नत्वावाꣳ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥

ततोऽध्वर्युणा प्रदत्तं प्रस्तरं प्रस्तोता गृहीत्वा 'ब्रह्मन् स्तोयामः प्रशस्तः' इत्युद्गात्रे दद्यात् । तत ऐरं वै ऐडमित्यात्मकमुद्गाता मनसा ध्यायेत् । ततो 'यस्तोगोषुमहिमा' इति सर्वं जपित्वा दीक्षायै वर्णेन इति स्तोमयोगं पठेत् प्रस्तरेण जङ्घां स्पृशन् । ऋषिच्छन्दोदेवतादिकं स्मरन् स्तोत्रं गायेत् । अस्य वसिष्ठ ऋषिः ककुबुत्तराबृहतीच्छन्दः इन्द्रो देवता, प्रजापतिरकामयत इत्यादिविधायक ब्राह्मणवाक्यं भकारात्मकस्तोभसहितं **रथन्तरेऽन्वक्षरं भकारान्**[1] गीतं स्तोत्रस्वरूपं यथा -

हिम् (त्रिवारं)[2] आभित्वाशूरनोनुमोवा (प्रस्तावः)

ऊँ आदुग्धाइवधेनवईशानमस्य जगतः ऊँ वाव[3] भभाभुभाभिभभेभभभीभाभभभभभ।[3] (एतावत्पर्यतं चक्षुः सम्मीलनम्) सुवाऽ२३र्दृशाम् (उद्गीथः) आइशानमा२३ऽइन्द्राऽ३[4] (प्रतिहारः) सूस्थूऽ२३४ षा ओवाऽ६ ।

हाउवा (उपद्रवः) अस् (निधनम्) इति प्रथमा स्तोत्रीया।

इशोवा (प्रस्तावः) ऊँ नामिन्द्रसुस्थुषोनत्वावाꣳ अन्यो दिवियः ऊँ वाक् भाभिभभुभुभोभभाभाभभोभिभिभिभो (चक्षुर्निमीलनम्) नपाऽ२३र्थिवाः (उद्गीथः) नजातोनाऽ२३जाऽ३ (प्रतिहारः)

1. पर्यायादिषु हिङ्कारेण स्तुवीरन् (औ.प.पृ. 45)
साम्नि साम्नि हिङ्कुर्युः । तां.ब्रा. 2/1/1 सायणभाष्ये
2. समुद्रमन्तर्धायोद्गायेद्वागित्यादेयम् । तां. ब्रा. 7/7/9
3. प्राक् प्रतिहारं चतुरक्षरं शिष्ट्वा । द्रा. श्रौ. सू. 6/16 (587)
रथन्तस्य स्तोभाः स्वरवन्तः प्रयोक्तव्याः सं.उ.ब्रा. 2/23
प्रस्तूयमाने सम्मीलेत् स्वर्दृशं प्रतिवीक्षेत । तां.ब्रा. 07/7/15

---

[1] उत्तरार्चिके 680-681
[2] सं.उ.ब्रा. 2/28

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तत्सर्वत्र प्रतिवीक्षेत् । द्रा. श्रौ. सू. (558)

4. **अन्यत्र गणगीतिभ्यः । पु.सू. 8/9/7**

प्रयोगे प्रतिस्तोत्रीयं अस्य निधनस्य प्रयोगः (आवृत्ति) औ.प.पृ. 90)

नाइष्याऽ२३४ता । ओवाऽ६ । हाउवा (उपद्रवः) अस् (निधनम्) इति द्वितीया स्तोत्रीया ।

नजोवा (प्रस्तावः) ऊँ तोनजनिष्यते अश्वायन्तोमघन्नि ऊँ वाक् भोभभिभभेभभाभभोभभभभि (चक्षुर्निमीलनम्) द्रवाऽ२३जिनाः (उद्गीथः) गव्यन्तस्त्वाऽ२३हाऽ३ (प्रतिहारः) वामाऽ२३४ हा ।

ओवाऽ६ । हाउवा (उपद्रवः) अस् (निधनम्)

एताः तिस्रः स्तोत्रीयाः समावृत्य स्तोमः (सप्तदश) सम्पाद्यते । रथन्तरेण स्तुत्वा पुनस्तृचस्य जपः कार्यः ।

पुरस्तादुपरिष्टाच्चर्चः सर्वत्र जपेयुः यासु करिष्यन्तः स्युः।।[1]

ततश्च वरं चोदयेत् 'वरं मे देय' स्तुत्वा वरञ्चोदयेत् इति।[2]

यजमानवाचनं स्तोमविमोचनं स्तोमयोगञ्च क्रमशः कार्यम्

तत्राद्यन्तयोः स्तोत्रीययोः सङ्गच्छते स्वरहीनव्यञ्जनलोपप्रक्रिया न मध्यमायाम्। 'दिवियस्' इत्यत्र भिभिभो गीयते, परं 'भो' इत्यत्र 'भ' इत्येव भवितुमर्हति प्रथमस्तोत्रीयावद् ।

तृतीयसवनम् -

अत्र स्तोत्रद्वयमार्भवपवमानमग्निष्टोमश्चेति । आद्ये 'स्वादिष्ठया'[3] इति तृचे गायत्रसंहिते सामनी, पवस्वेन्द्रमच्छ इत्यत्र सफपौष्कले, पुरोजितीति तृचे श्यावान्धीगवे, अभिप्रितृचे कावमिति चतुर्षु तृचेषूत्पन्नानि सप्तसामानि विहितानि तत्र तैः सामभिः सप्तदशस्तोमस्य पूरणीयत्वात्स्तोत्रीयाधिक्यं सञ्जायते, तेन स्तोमविरोधः तत्समाधानाय उष्णिक्ककुभोस्तृचयोरेकर्चकरणेन स्तोमः क्लृप्यते।

---

[1] ला.श्रौ.सू. 1/3/9 (82)

[2] द्रा.श्रौ.सू. 589

[3] उत्तरार्चिके 668-702

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उष्णिक्ककुभोस्तृचैकर्चत्वमव्याघातेन ।[1] एवं गायत्रतृचयोः षट्स्तोत्रीयाः उष्णिह्येका, एका च ककुभि अनुष्टुभि षट्स्तोत्रीयाः जगत्यां तिस्र इति सप्तदश सम्पाद्य आर्भवपवमानं पर्यवस्यते ।

द्वितीयं प्रगाथोत्पन्नमेकविंशतिस्तोमसाध्यं यज्ञायज्ञीयंसाम । अन्य स्तोत्रस्य त्रिष्वेव पर्यायेषु प्रथमायाः स्तोत्रीयाया मध्यवर्ति-'हिम्माइ' पदोच्चारणकाले पत्नीमुद्गातावेक्षते । **यज्ञायज्ञीयस्य हिङ्कारं प्रति पत्नीमुग्दातेक्षेत**[2] तथैव प्रथमद्वितीयस्तोत्रीययोनिर्धनकाले पत्नेजिनीभिरद्भिः पत्नी (यजमानः) स्वदक्षिणमुरू किञ्चिदभिषिञ्चति तृतीयान्ते सर्वेण तदुकेनेति **दक्षिणानुरूनभिषिञ्चति दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते ।**[3] अत्र येन्यिधीतं 'गाइरागिरा' इत्यत्र 'आइराइरा' विधत्ते ब्राह्मणम् । **ऐरं कृत्वोद्गेयम्**[4] ऊहेऽपि तथैव पाठोऽस्ति । अनेन मीमांसकानां पौरुषेयत्वमतं समर्थितं भवति । अथ चास्य स्तोत्रस्य प्रयोगकाले स्तोतारः प्रावृतशिरस्का उपविशन्तीति विशेषः । **प्रावृतेनोद्गेयम् ।**[5]

डॉ. विजयकुमारः शर्मा
वेदविभागः, संस्कृतविद्या धर्म-विज्ञानसङ्कायः,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी

---

[1] द्रा.श्रौ.सू. 1542
[2] द्रा.श्रौ.सू. 608
[3] तां.ब्रा. 8/7/10
[4] तत्रैव 8/6/10
[5] तां.ब्रा. 8/7/6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेद शब्द की इयत्ता एवं तात्पर्यार्थबोध

डॉ. रूप किशोर शास्त्री

सत्य-सनातन-वैदिकधर्म एवम् वैदिकसंस्कृति का मूल एवम् आधार- स्तम्भ वेद को विश्व का अत्यन्त प्राचीन एवम् आदिवाङ्मय माना गया है। मानवजाति के लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय हेतु सर्गारम्भ में आदि ऋषियों के हृदय में नैसर्गिक-रूप से आविर्भूत एवं प्रकाशित (Revealed) होने के फलस्वरूप वेदज्ञान को अनादि, नित्य एवम् अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरीय वाक् कहा गया है। इसीको लक्ष्य कर महर्षि मनु ने भक्तिभाव, ज्ञान, विवेकादि धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए इस वेद अथवा श्रुति को प्रमाणस्वरूप माना है।[1] भारतीय-मानस का एक सामान्य सा व्यक्ति जो दूरदराज के अञ्चल में रहता है, वह भी परस्पर विवाद होने पर प्रमाणस्वरूप वेद की ही दुहाई देते हुए कहता है कि यह कौन से वेद में लिखा है ? महाभारत-शान्तिपर्व में वेदों के माहात्म्य को व्यक्त करते हुए वेदवाक् को दिव्य, नित्य अनादिनिधना, सृष्टि के आदि में स्वयम्भू, परम कृपालु, परमात्मा ने प्रादुर्भूत किया और इसे ही समस्त धर्म, विधि आदि प्रवृत्तियों का जनक बताया है।[2]

भारतीयों के लिए वेद चरम सत्य है। यह सामान्य विद्या या ज्ञानमात्र नहीं, अपितु इह-परलौकिक समस्त ज्ञान के वाहक, दिग्दर्शक बोधक एवम् अखिल अर्थ के ज्ञापक हैं। इसलिए मनु की दृष्टि में यह **सर्वज्ञानमयो हि**

---

[1] धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । मनुस्मृति 2/13

[2] अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।। महाभारत, शान्तिपर्व-233/24

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सः[1] तथा **वेदोऽखिलो धर्ममूलम्**[2] है। भारतीय-मनीषा के सन्दर्भ में यह भी प्रसिद्ध है कि प्रत्येक कल्प में इसी रूप में प्रकाशित हुआ करता है। यह ध्यातव्य है कि जिस प्रकार परमात्म-सत्ता अनन्त, दिव्य, नित्य एवम् शाश्वत है, वह त्रिकालाबाधित है। समस्त प्राच्य-मध्य-अर्वाच्य-पौर्वास्त्य-पाश्चात्यादि मनीषियों, विद्वानों, भाष्यकारों इत्यादि ने संहिता अथवा वेदों को आदि मूलज्ञान मानते हुए सभी सत्य-विद्याओं का आगार एवं प श्चादन्वेषित विद्याओं, ज्ञाननिधि का मूलोत्स भी अङ्गीकार किया है । ऋग्०-यजु०-साम०-अथर्व० के नाम से विख्यात ये चारों संहिताएँ मन्त्रबद्ध हैं एवम् ऋषि, देवता, स्वरों से संयोजित अपने वैशिष्ट्य के कारण संसार में अद्भुत साहित्य के रूप में विख्यात हैं। संहिताओं में ऋचानिबद्ध श्रेष्ठतम विशुद्ध ज्ञान का- **बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥** (ऋग्० 10/71/1)। यह उक्त मन्त्र का परिचायक है, यही प्रथम ज्ञान था, जो सर्गारम्भ में साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों के अन्तःकरणरूपी गुहा में प्रभुप्रेरणास्वरूप आविर्भूत हुआ था, यह साक्ष्य **यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् ।** (ऋग्० 10/71/3) से स्पष्ट है। सर्गारम्भ में अमैथुनीसृष्टिजन्य साक्षात्कृतधर्मा अग्नि-वायु-आदित्य-अङ्गिरा इन ऋषियों के हृदय में समस्त वेद नित्य नियतानुपूर्वीस्वरूप में शाश्वत युगपद् बने रहे, **युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्** ऐसा उल्लेख न्यायदर्शन- 1/1/16 में मिलता है। महर्षि यास्क भी निरुक्त-1/14 में **नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति** द्वारा वेद की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं। उक्त वेदज्ञान काल के व्यवहार से परे अक्रमारूढ़ था। योगभाष्य-3/52 में "**क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा। तं कालविदः काल इत्याचक्षते योगिनः**" में सङ्केत स्पष्ट है कि कालप्रसङ्ग की अपेक्षा से काल का व्यवहार अनित्य गण्य है। चूँकि जहाँ क्रम होता है वहीं काल गण्य है।

---

[1] मनुस्मृति - 2/7

[2] मनुस्मृति - 2/6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उक्त आर्षवाक्यों से सिद्धान्ततः यही मन्तव्य स्थिर होता है कि संहितानिहित परमात्मज्ञान आदिज्ञान एकरस है। यही वेदज्ञान पद, पदार्थ, देवतोल्लेख, गायत्रादि छन्द तथा मन्त्रादि विभाग के रूप में सन्निहित है। यह भी ध्यातव्य है कि समस्त नैमित्तिक ज्ञान उक्त संहिताबद्ध ऋचाओं के सूत्ररूप में प्रवृत्त है।

वेदज्ञानशेवधिसन्नद्ध ऋचाओं को मुख्यतः चार भागों- ऋग्०-यजु०-साम०-अथर्व० रूप में विभक्त किया गया है। ये ही क्रमशः ऋग्संहिता-यजुःसंहिता-सामसंहिता और अथर्वसंहिताएँ हैं। ऋचाबद्ध होने के कारण ही इनका नाम संहिताएँ हैं। ये सभी संहिताएँ अपने-अपने विषयप्राधान्य के कारण **ऋग्भिः शंसति, यजुभिर्यजन्ति, सामभिः स्तुवन्ति, अथर्वभिर्जपन्ति** के पर्यालोक में समाहित हैं। समस्त पदार्थों के गुणों, लक्षणों आदि का शंसन करना अथवा निरूपण करना ही ऋक्संहिता का, वस्तु के गुण, लक्षण ज्ञात होने पर कार्यरूप में परिणत करना तथा विधि, विनियोग एवम् क्रिया का सम्पादन करना यजुःसंहिता का, मानव की कर्मसङ्ग्रह ग्रन्थिपरिसमापन सामसंहिता का और संशयनिवृत्ति तथा विशिष्ट ज्ञानप्राप्ति अथर्वसंहिता का प्रधान विषय है। औपचारिकरूप से उक्त संहिताओं का स्वरूपज्ञान की दृष्टि से विभाग-ऋचाओं में ही निहित है -

तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दाँसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋग्. 10/90/9

यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् ।
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं' स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथर्व० 10/7/20

यस्मात् पक्वादमृतं' संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव ।
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ।
अथर्व० 4/35/6

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ अथर्व० 19/6/13

ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्तऋषयोऽग्नयः ।
अथर्व० 19/9/12

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके अतिरिक्त शतपथ. 14/5/4/10 तथा गोपथ. 1/3/1 में भी चारों संहिताओं (वेदों) के विभाग का उल्लेख पाया जाता है।

वैदिकसाहित्य विशेषकर वेदों में शब्द और अर्थ की नित्यता के शाश्वत सम्बन्ध के विषय को महर्षि पतञ्जलि ने बड़ी सूक्ष्मता एवम् गम्भीरता से लेते हुए महाभाष्य-पश्पशाह्निक में **सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे** के माध्यम से स्पष्ट किया है कि शब्द, अर्थ और उसका सम्बन्ध नित्य है। यह सब आनुपूर्वी के अन्तर्गत ही ज्ञेय है, यह सृष्टि के आदि, मध्य, अन्त और प्रलयपूर्व भी था। अष्टाध्यायी 2/2/29 महाभाष्य में महर्षि पतञ्जलि ने **अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्** ऐसा उल्लेख करके शब्दार्थ का स्वाभाविक अन्वाख्यान माना है। उक्त स्वाभाविकता ही शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता की वाहिका है। यही कारण है कि ईश्वर द्वारा प्रेरणास्वरूपतः सर्गारम्भ में ऋषियों के हृदयों में प्रकाशित होकर संसार में व्यवहारस्वरूपा बन जाती है, इस सम्बन्ध में पर्याप्त चिन्तन महाभाष्य में मिलता है।

प्रश्न उठाया जाता है कि वेद में गायत्र्यादि छन्दों की रचना जब स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो उसे नित्य कहना कहाँ तक युक्तिसङ्गत हो सकता है? समाधान इस प्रकार किया जाता है कि इससे वेदज्ञान की नित्यता में कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि यह हर कल्प में समान ही रहता है। रही गायत्र्यादि छन्दों की रचना, वह भी परमेश्वरकृत है। छन्दों में आये वर्णों की आनुपूर्वी अर्थात् वेद की वर्णानुपूर्वी नित्य है। वेद वास्तव में संहिता-रूप में प्रकट होते हैं और उसकी सारी वर्णानुपूर्वी नित्य है, ऐसा महाभाष्यकार और निरुक्तकार यास्क दोनों ही स्वीकार करते हैं। संहिता में पदविभाग नहीं रहता । पदविभाग तो बाद में निरुक्त और व्याकरण आदि के नियमों के आधार पर होता है। परमेश्वर ने तो मन्त्रों का संहितारूप में अर्थ, ज्ञान तथा अन्य सभी सत्यविधाओं के ज्ञान के साथ ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया। कुछ विचारक यह कहेंगे कि वेद मन्त्रमय हैं और मन्त्र शब्दमय हैं, शब्द अनित्य होता है फिर वेद की नित्यता किस प्रकार सङ्गत है ? महर्षि दयानन्द ने इसका समाधान इस प्रकार किया है। महर्षि का विचार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में अङ्कित है। वेदनित्यताप्रकरण में ऋषि कहते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं - **अत्र केचिदाहुः । न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात् । घटवत् । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि। तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम् । मैवं मन्यताम् । शब्दो द्विविधो नित्यकार्यभेदात् । ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति, ते नित्या भवितुमर्हन्ति । येऽस्मदादीनां वर्तन्ते ते तु कार्याश्च ।**[1] अर्थात् कुछ लोग कहते हैं कि शब्द ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि शब्द भी नित्य और कार्यभेद से दो प्रकार के होते हैं। परमात्मा के ज्ञान में जो शब्द, अर्थ तथा उनका सम्बन्ध है वह नित्य है और जो हम लोगों के हैं, वह अनित्य हैं। महर्षि के इस विचार से शब्द की द्विप्रकारता सिद्ध होती है। महाभाष्यकार चूँकि दोनों प्रकार के अर्थात् लौकिक और वैदिक शब्दों का प्रतिपादन करता है, अतः वह शब्द को नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का मानता है। जैमिनि वैदिक शब्दों का ही विशेषतः प्रतिपादन करते हैं अतः नित्य मानते हैं। नैयायिक बहुधा लौकिक आस्माकीन शब्दों पर ही विचार करते हैं, अतः शब्द की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं । महर्षि की विचारधारा से दोनों का समाधान हो जाता है और इन सभी में परस्पर भेद नहीं रह जाता ।

यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि परमात्मा के ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक हैं, फिर उसकी विद्या वेद अनित्य कैसे हो सकते हैं ? वह ही वेदवाणी का उद्गमस्थान है। उसकी नित्यता सुतरां सिद्ध है। यजुर्वेद में यह प्रश्न उठाकर कि **पृच्छामि वाचः परमं व्योम**[2] अर्थात् वेदवाणी के परम आकाश को पूछता हूँ, अगले मन्त्र में उत्तर दिया गया कि **ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम-**[3] अर्थात् महान् परमेश्वर ही वेदवाणी का परम आकाश है। यहाँ पर आकाश शब्द के प्रयोग से विषय पर और भी अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है। उसमें शब्द भरे पड़े हैं। जब

---

[1] ऋ०भा० भूमिका-वेदानां नित्यत्वविचारः पृ० 33 ।
[2] यजु०-23/61
[3] यजु. 23/62

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तक आकाश है, तब तक शब्द उसमें अवश्य रहेंगे। ऐसा नहीं कि आकाश रहे और शब्द का अभाव हो जावे। इसी प्रकार वेदवाणी का परम आकाश परमेश्वर है, उसकी सत्ता के साथ वेदज्ञान की सत्ता है, वह नित्य और अनन्त है, अतः वेद, उसका ज्ञान भी नित्य और अनन्त है। ऋग्वेद 8/75/6 में वेदवाणी की नित्यता का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है - **तमेव नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व** यह मन्त्र तैत्तिरीय-संहिता 2/6/14/6 में भी है। सायण ने दोनों स्थलों पर **नित्या वाचा** मन्त्रमयी वेदवाणी ही अर्थ किया है। शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता पर प्रकाश डालते हुए महर्षि व्यास ने योगदर्शन 1/27 के भाष्य पर जो कुछ कहा है, उससे भी इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। व्यासदेव कहते हैं - **वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य। किमस्य सङ्केतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति ? स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । सङ्केतस्त्वीश्वरस्यस्थितमेवार्थमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सङ्केतेनावद्योत्यते अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव सङ्केतः क्रियते, सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ।** अर्थात् ईश्वर प्रणवपद का वाच्य (अर्थ) है, तो इसका वह वाच्यवाचक सम्बन्ध सङ्केतकृत है, अथवा प्रदीपप्रकाश के समान स्थित है ? उत्तर-इस वाच्य का वाचक के साथ सम्बन्ध स्थित है। सङ्केत ईश्वर के नियत किये अर्थ को ही प्रकट करता है जैसे यह इसका पिता, यह इसका पुत्र - यह नियत सम्बन्ध सङ्केत द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कल्पान्तरों में भी वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा से नियत सङ्केत ही परमेश्वर द्वारा किया जाता है। इस व्यवहार के नित्य होने से शब्दार्थसम्बन्ध नित्य है, ऐसा वैदिक-जन जानते हैं। व्यासदेव का यह उद्धरण शब्दों की नित्यता को और भी दृढ़ कर देता है।

वेद शब्दमय ब्रह्मका मूर्तस्वरूप है, इसलिए सभी शास्त्रों में वेद शब्द का अपर पर्याय ब्रह्म प्रसिद्ध है। वेद का जो विधि-प्रधान भाग है, वह तो ब्राह्मण नाम्ना ही सर्वत्र व्यवहृत है। **ब्रह्मण इदं ब्राह्मणम्** इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण ही उक्त भाग की ब्राह्मण-सञ्ज्ञा का स्वारस्य सिद्ध होता है।

वेद शब्द √ विद् सत्तायाम् √ विद् ज्ञाने, √ विद विचारणे, और **√ विदलृ लाभे** - इन चार धातुओं से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है - जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो ऐहिलौकिक एवं पारलौकिक उभयविध विचारों का कोश हो और जो लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद हो, ऐसे ग्रन्थों को वेद कहते हैं।

वेद में सत्ता, ज्ञान, विचार और लाभ- ये चारों गुण विद्यमान हैं। हम क्रमशः इन चारों गुणों पर विशेष विचार उपस्थित करते हैं -

सत्ता -

ईश्वरवादी सभी सम्प्रदायों में ईश्वर अनादि और अनन्त परिगृहीत है। वेद भगवान् की वाणी है, अतः वह भी अनादि एवम् अनन्त है। वेद स्वयम्भू ब्रह्मा की वह वाणी है, जिसका न कोई आदि और न अन्त । अतएव वह नित्य है। ब्रह्म भी वेदवाणी के निर्माता नहीं, अपितु यथोपदिष्ट उत्सर्गप्रदान करने के कारण उत्स्रष्टा ही है। इस प्रकार वेदों की सत्ता त्रिकालाबाधित है। कदाचित् कोई कुतार्किक व्यक्ति वाणी शब्द को सुनकर आशङ्का करे कि लोक में तो वाणी का व्यापार प्रत्यक्ष दृष्ट है। स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था में तो वाणी के व्यापार की कथमपि सम्भावना नहीं की जा सकती । अतः उसे सदा अनवरुद्ध सत्ता-सम्पन्न कैसे कहा जा सकता है? यद्यपि यह शङ्का कुतर्क पर आश्रित है; क्योंकि संसार में कोई भी दृष्टान्त सर्वांश में परिगृहीत नहीं हुआ करता, किन्तु सभी उपमाएँ एक सीमा तक उपमेय वस्तु के गुण-दोषों की परिचायक हुआ करती हैं। मुख को चन्द्र के समान कहने का चन्द्रगत आह्लादकतादि गुणों का ही मुख में आरोप करना हो सकता है; न कि तद्गत शशक-चिह्न, किंवा क्षीणत्व-दोष का उद्घाटन करना । ठीक इसी प्रकार वेद को भगवान् की वाणी कहने का तात्पर्य यही है कि यावत् शब्द व्यवहार एकमात्र वेदवाणी-निस्यूत शब्दराशि है; क्योंकि वही अपौरुषेय है, अतः किसी पुरुष की वाणी से उसका सम्बन्ध स्वीकृत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं है, इसलिए आपाततः वेदभगवान् का ही वैभव हो सकता है। तथापि कुतार्किकों को शङ्का उद्घाटन का अवसर प्राप्त न हो, एतावता अन्यत्र वेद को भगवद्वाणी न कहकर उसे भगवान् का निःश्वास कहा गया है। जो निःश्वासोच्छास हैं, वे प्रभु वन्दनीय हैं; -

(क) **अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ।**[1]

(ख) **यस्य निश्वसितं वेदाः ।**[2]

कहना न होगा कि उक्त प्रमाणों में वेदों को भगवान् का श्वासोच्छ्वास कहने का यह अभिप्राय है कि श्वास प्रयत्नसाध्य वस्तु नहीं, किन्तु निसर्गजन्य है तथा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था में भी यावज्जीवन वह विद्यमान रहता है, एतावता यह सुप्रसिद्ध है कि वेद भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, अपितु भगवान् का सहज व्यापार है। संसार भले ही सम्भव और विनाशशील हो, परन्तु वेदों की सत्ता आदिसृष्टि से पूर्व भी थी और प्रलयान्तर में भी वह अबाधरूप में अक्षुण्ण बनी रहेगी। जैसे श्रीमन्नारायणभगवान् अनादि, अनन्त और अविपरिणामी हैं, ठीक इसी प्रकार वेद भी अनादि, अनन्त और अविपरिणामी हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि √ **विद सत्तायाम्** धातु से निष्पन्न वेद शब्द त्रिकालाबाधित सत्तासम्पन्न है।

ज्ञान -

वेद जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान की सीमापर्यन्त सीमित लौकिक ज्ञान की अक्षय निधि हैं, वहीं प्रत्यक्षानुमानोपनानादि सर्वथा और सर्वदा अज्ञेय, अतीन्द्रिय, अवाङ्मनसगोचर लोकोत्तर ज्ञान के तो मात्र वे ही अन्धे की लकड़ी के समान आधारभूत हैं। वस्तुतः लौकिक ज्ञान वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। तादृश वर्णन तो वैदिकों के शब्दों में केवल प्रत्यक्षानुवादमात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि **अग्निर्हिमस्य भेषजम्** यह बात वेद के बिना भी वज्र मूर्ख तक अनुभव कर सकते हैं, फिर वेद में ऐसी

---

[1] बृहदा० 2/4/10

[2] ऋग्० सा० भा० मङ्गलाचरण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हल्की बातों की क्या जरूरत थी ? परन्तु आक्षेप्ताओं को मालूम होना चाहिए कि वेद का यह प्रत्यक्षानुवाद भी उस कोटि का साहित्य है, जो कि आज के कथित भौतिक विज्ञानवादियों से सदैव एक कदम आगे रहता है। शङ्कावादी की उदाहृत श्रुति का केवल यही अर्थ नहीं है कि **अग्नि शीत की औषधि** अर्थात् आग तापने से शीत दूर हो जाता है, अपितु वेद के इन शब्दों में यह उच्चकोटि का विज्ञान भी गर्भित है कि हिमानी प्रदेश में उत्पन्न होने वाली जड़ी-बूटियाँ अतीव उष्ण होती हैं। शिलाजीत, केशर, सञ्जीवनी और कस्तूरी आदि इस तथ्य के निदर्शन हैं। इसी प्रकार **हिमवन्तः प्रस्रवन्ती हृद्रोगभेषजम्** आदि वेदप्रतिपादित गङ्गाजल के हृदयरोगों की अचूक औषधि होने की बात अभी तक अनुसन्धानप्रक्रिया में ही लटक रही है और वेदोक्त स्पर्श-विज्ञान की ओर भी अभी भौतिक-विज्ञानवादी उन्मुख नहीं हो पाये हैं।

अग्नीषोमात्मकं जगत् इस वैदिक-घोषणा का तथ्य समझने में अभी वैज्ञानिकों को शताब्दियाँ लगेंगी। परमाणु-विज्ञान, विज्ञान की चरम सीमा समझी जाती है, परन्तु वस्तुतः वह विज्ञान की 'इति' नहीं, अपितु 'अथ' है। कथित नाईट्रोजन और प्रोटीन नामक परमाणु के विश्लिष्ट अन्तिम दोनों अंश वेदोक्त अग्नि और सोमतत्त्व के ही स्थूलतम प्रतिनिधि हैं। जिस तत्त्वांश को अन्तिम समझकर आज का भौतिकविज्ञानवादी केवल अनिर्वचनीय शक्तिपुञ्ज (एनर्जी) मात्र कहने को विवश है और तत्संश्लिष्ट 'अपर' अंश को अच्छेद्य सह अस्तित्वशाली आवरण बताता है, वास्तव में वे दोनों अग्नि और सोम के स्थूलतम अत्यणु हैं। यह परमाणुविज्ञान का चरम बिन्दु नहीं है, किन्तु प्रवेशद्वार मात्र है । अभी तो विपञ्चीकृतभूत तन्मात्राएँ, अहङ्कार और महान्-इन द्वारों की लम्बी मञ्जिल तय करनी पड़ेगी, तब कभी अव्यक्त तत्त्व तक पहुँच हो पायेगी । उस समय साम्प्रतिक भौतिक-विज्ञानवादियों द्वारा कथित एनर्जी और आवरण नाम तत्त्वद्वयात्मक परमाणु पुरुष एवं प्रकृति के ऐक्यभूत अर्धनारीश्वर की सञ्ज्ञा को धारण कर सकेंगे । कहने का अभिप्राय यह है कि वेदों का प्रमुख विषय भौतिकविज्ञान भी वेदों में इतनी उच्चकोटि का वर्णित है जिसकी तह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तक पहुँचने में अनुसन्धाताओं को अभी कई सहस्राब्दियाँ लग सकती हैं। स्मृतिकारों का कहना है -

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥

अर्थात् प्रत्यक्षानुमान और उपमान आदि साधनों द्वारा जो उपाय नहीं जाना जा सके, वह उपाय वेद से जाना जा सकता है, यही वेद का वेदत्व है। मन क्या है ? बुद्धि क्या है ? स्वप्न और सुषुप्ति की अनुभूतियाँ किमाधारभूत हैं ? जीवन-मरण क्या है? मृत्यु के पश्चात् क्या कुछ होता है? इत्यादि मानव-प्रश्नों को मानवबुद्धिबलात् सुलझाने का असफल प्रयत्न किया जाएगा तो हो सकता है कि अनुसन्धायक सनकी, अर्धविक्षिप्त, किंवा मस्तिष्क की धमनी फट जाने से मृत्यु का ग्रास ही न बन जाए । इसलिए अनुभवी तत्त्वदर्शियों की खुली घोषणा है कि **अतीन्द्रियाश्च ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्** । अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोकोत्तर परोक्ष विषयों में मानव-बुद्धि उछल-कूद मचाकर कुण्ठित; किंवा पङ्गु हो जाए, उन विषयों के परिज्ञान के लिए एकमात्र वेद ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिए पाणिनीय-महाभाष्यकार के शब्दों में भारतीय ऋषियों का गौरवपूर्ण उद्घोष आज भी दिग्दिगन्तों में प्रतिध्वनित है - **शब्दप्रामाणिकता वयम्** अर्थात् हम वेद-प्रमाण को सर्वोपरि मानते हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि - **विद् ज्ञाने** धातु से निष्पन्न होने वाला वेद शब्द धात्वर्थ के अनुसार लौकिक व पारलौकिक उभयविध ज्ञान का कोश है।

विचार -

वेद शब्द का अन्यतम अर्थ विचार भी है। तदनुसार लौकिक या पारलौकिक कोई भी नया बेजोड़ विचार सम्भव नहीं हो सकता, जो कि वेद में प्रथमतः न किया गया हो। यह ठीक है कि दुर्भाग्यवश आज राज्याश्रय के बिना वे सुलझे-सुलझते अकाट्य सिद्धान्त तब तक लोगों की दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, जब तक कि अन्धेरे में चाँदमारी करने वाले वर्षों से माथापच्ची करने के बाद किसी सिद्धान्ताभास की दुम पकड़कर एतावता अपने को कृतकृत्य नहीं मान लेते और उस पर आचरण करके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पदे-पदे विपत्तियाँ आने पर अपने उस मन्तव्य की केंचुली बदलते - बदलते 'मघवा मूल विडौजा टीका' को चरितार्थ नहीं कर डालते । यह एक अपरिहार्य सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिमान् क्यों न हो, तथापि वह मनुष्य होने के कारण अल्पज्ञ ही रहेगा । सर्वज्ञ तो एकमात्र परमात्मा ही है। अतः मानव-विचार सर्वांश में त्रुटिहीन नहीं हो सकता । एक मनुष्य की कौन कहे सैकड़ों चुने हुए बुद्धिमानों द्वारा बड़े ऊहापोह और बहस-मुबाहसे के बाद बनाए गये कानून दिनोंदिन खोखले मालूम पड़ते हैं। वहीं प्रस्तोता, अनुमोदक तथा समर्थक अपने पूर्व निश्चय को बदलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भारत की संसद में एक सौ दस करोड़ जनता द्वारा निर्वाचित पाँच सौ चालीस सदस्य एक दिन एक विधान बनाते हैं और कुछ दिनों के बाद स्वयं उसमें संशोधन के लिए बाध्य होते हैं। यह मनुष्य की सहज अल्पज्ञता का ही निदर्शन है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान् की वाणी वेद √ **विद विचारणे** धातु से निष्पन्न होने के कारण सही विचारों का खजाना है।

लाभ -

शास्त्रों में समस्त लौकिक लाभों का सङ्ग्राहक शब्द **अभ्युदय** नियत किया गया है और सम्पूर्ण पारलौकिक लाभों के लिए **निःश्रेयस्** शब्द नियत किया गया है। उक्त दोनों प्रकार के लाभ जिसके द्वारा सुतराम् प्राप्त हो सकें, उसी तत्त्व का पारिभाषिक नाम धर्म है। वेद धर्म का प्रतिपादक है। अतः यह उभयविध लाभों का जनक है। वेदाज्ञाओं का पालन करने वाले व्यक्ति को योगक्षेमात्मक सर्वविध अभ्युदय प्राप्त होता है । परलोक में वह परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों में साधक के लिए पारलौकिक स्थिति को वस्तुतः परमलाभ स्वीकार किया गया है, लौकिक सुख-समृद्धि को तो अनायास अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु बतलाया गया है, जैसे आम्रवन में पहुँचने पर यात्रा का वास्तविक लाभ सुमधुर आम्रफल प्राप्ति ही है, परन्तु घर्मतापापनोदिनी शीतल छाया, श्रुति-सुलभ कोकिला-रव और घ्राणतर्पक विशुद्ध वायु-संस्पर्श आदि भोग को उसे अयाचित ही सुलभ हो जाऐंगे। एतावता यह सिद्ध है कि √ **विद्लृ लाभे** धातु से निष्पन्न वेद शब्द अपने-अपने मूल धात्वर्थ के अनुसार ऐहिक और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पारलौकिक उभयविध लाभों का सर्वोपरि जनक है। अतः जो त्रिकालाबाधित सत्तासम्पन्न हो, परोक्ष ज्ञान का निधान हो, सर्वविध विचारों का भण्डार हो और लोक तथा परलोक के लाभों से भरपूर हो, उसे वेद कहते हैं। यही वेद का सङ्क्षिप्त अर्थ है।

वेदभगवान् के बिना विश्व का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता और वेद से बढ़कर सारे विश्व में कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसे तो 40 वर्ष पूर्व अरबीभाषा में आबु के प्रसिद्ध एक कवि ने कविता के रूप में कही थी। जो आर्यप्रतिनिधिसभा लखनऊ के पत्र **आर्यमित्र** में अक्टूबर 1968 में यह कविता छपी थी, जिसमें वेदों की अद्भुत महिमा का वर्णन इस प्रकार है -

अया मुबारकल जर्जे योशेय्ये नुहामिनल् ।
हिन्दे फ़ाराद कल्ला हो मैव्यो नज्जेला जिक्रतुन ॥1॥
बहल नजल्ले पतुन् एनाने सहवी अखातुन् ।
हाज ही युनज्जेलर स्लोजिकतार मिनल हिन्दुतुन् ॥2॥
यक्लूनल्लाहया अहलल् अजे आलमीन कुल्लहम् ।
फत निऊ जिक्र तुल वेदहक्कन् मालम युनज्जे लहुन् ॥3॥
वदो वालम् नुक्ष साभवल मुजर मिन ल्लहेतन जीलन् ।
फ़ ऐनमा अखैयो मुत्तने अस्यों वशरेपों न जातुन् ॥4॥
व अस् नैने हुआ ऋक् न अतर वा सदीनक 'अखूब्रतून् ।
न अस्रात अला अदन ब्र होन मश अरतुन् ॥5॥

अर्थात् 1. हे हिन्दुस्तान की धन्य भूमि ! तू आदर करने योग्य है क्योंकि तुझमें ही ईश्वर ने सत्य-ज्ञान का प्रकाश किया ।

2. ईश्वरीय ज्ञानरूपी ये चारों वेद हमारी मानसिक नेत्रों की किस आकर्षक और शीतल उषा की ज्योति को देते हैं ? परमेश्वर ने पैगम्बरों अर्थात् ऋषियों के रूपों में इन चारों वेदों का प्रकाश किया ।

3. पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों को ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने वेदों में जिस ज्ञान को प्रकाशित किया है, उसे तुम अपने जीवन में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रियान्वित करो। उसके अनुसार आचरण करो। निश्चयरूप से परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है ।

4. साम और यजुः वे खजाने हैं, जिन्हें परमेश्वर ने दिया है। हे मेरे भाइयो! तुम उनका आदर करो, क्योंकि वे हमें मुक्ति का समाचार देते हैं।

5. चारों वेदों में ऋक् और अतर (अथर्व०) हमें विश्व-भ्रातृत्व की ओर अपना मुख मोड़ने की चेतावनी देते हैं।

इस प्रकार, 'सर्वाधाररूपा एवं कल्याणरूपा वेद-कथा के विभिन्न रूपों में विस्तार तथा निष्ठापूर्वक उसमें श्रवण, मनन, निदिध्यासन के परिणाम पर सत्पुरुषों, साधुपुरुषों, महापुरुषों, आचार्यों और शास्त्रों की सम्मति प्रकट करते हुए इस सङ्क्षिप्त लेख का उपसंहार निम्नलिखित पद्य के रूप में करना सटीक है ;-

वेद-बिद्या मेटती कलङ्कन के अङ्कन को,
वेद-विद्या रङ्कन को रिद्धि-सिद्धि देनी है।
वेद-ज्ञान मेटता सकल जग-पाप-शाप,
वेद-विद्या पापपुञ्ज काटन की छेनी है॥
है वेद-विद्या गङ्ग-यमुन की तीजी बहन,
वेद-विद्या जग में सुखमय त्रिवेनी है।
वेद-विद्या धर्म, अर्थ, काम मोक्ष देती सब,
वेद-विद्या परा ब्रह्मज्ञान की निसेनी है॥

डॉ. रूप किशोर शास्त्री
वेदविभाग
गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

पं. सत्यव्रतसामश्रमिभट्टाचार्य का वेदानुशीलन (वैदिक-भाष्यभूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य में)

प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय

तैत्तिरीयब्राह्मण के अनुसार महर्षि भरद्वाज ने जब अपनी तीन अवस्थाएँ ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर वेदाध्ययन में ही अर्पित कर दीं, तो उन जीर्ण और स्थविर मुनि से इन्द्र ने पूछा - ऋषे ! यदि तुम्हें मैं चतुर्थ आयु और दे दूँ तो उसका कैसा उपयोग करोगे?

भरद्वाज ने निवेदन किया - 'ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययन में ही उसे भी लगा दूँगा ।'

इस पर देवराज ने उन्हें अविज्ञात वेद के तीन बड़े-बड़े पहाड़ दिखाये। उनमें प्रत्येक से एक मुष्टि-परिमाण अंश लेकर भरद्वाज को दिखाते हुये बोले - **'वेदा वा एते ; अनन्ता वै वेदाः।'**[1]

(ये वेद हैं; वेदराशि अनन्त है, भरद्वाज !)

यह घटना वेद की इयत्ता का, परिमाण और स्वरूप दोनों ही दृष्टियों से, अभाव सूचित करती है। वेद के सम्बन्ध में मनीषियों की धारणा के सदैव अत्यन्त बहुमुखी आयाम रहे हैं। प्राचीनकाल से ही वेद-विरोधी सम्प्रदायों के द्वारा उठायी गयी सन्देह - शङ्काओं के निवारण हेतु जो निश्चित प्रयत्न किये गये, उनके सङ्केत निरुक्त में प्राप्त होते हैं। कौत्स का अर्थाभाववाद यास्क ने आरम्भ में ही पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गार्ग्य, शाकपूणि एवम् औपमन्यव आदि के नैरुक्त और

[1] तै.ब्रा. 3.10.11.3-4 ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐतिहासिक पक्षकी ओर भी निरुक्तकारने विपुल इङ्गित किया है। मन्त्रार्थ-सम्बन्धी इन चार सम्प्रदायों का उल्लेख तो अतिप्राचीन है - (1) आधिदैविक, (2) आध्यात्मिक, (3) आधिभौतिक और (4) अधियज्ञीय।[1]

अभिप्राय यह कि अधिकांश आचार्यों ने वेदमन्त्रों की व्याख्या प्रकृति, मनुष्य, प्राणि-समाज और यज्ञ के दृष्टिकोण से करने की चेष्टा की। सायणाचार्य ने जहाँ यज्ञ पर अधिक बल दिया, वहीं वाजसनेयिसंहिता पर भाष्य करते समय महीधर के अवचेतन में तान्त्रिक मान्यताओं के प्रभाव निहित थे। आधुनिकयुग में मधुसूदनओझाने वेदों में विज्ञान, महर्षि दयानन्द ने अध्यात्म और सभी सत्यविद्याओं, सातवलेकर ने राष्ट्रवाद तथा अरविन्द[2] और वासुदेवशरण अग्रवाल ने रहस्यात्मक अध्यात्मानुभूतियों की ओर विशेष दृष्टि केन्द्रित की।

यह तो हुई मन्त्रार्थ की बात; इसके अतिरिक्त वेदों के स्वरूप से सम्बद्ध प्रश्न भी दीर्घकाल से नाचिकेतस् वृत्तिवाले अध्येताओं के मन में उमड़-घुमड़ रहे थे। वेद तीन हैं या चार ? इनकी रचना कब हुई ? रचयिता कौन है ? इसकी विषयवस्तु और शिल्पविषयक विवाद भी कम नहीं थे। अनेक प्रश्नों पर ब्राह्मणकालसे ही विचार होना आरम्भ हो गया था। उदाहरण के लिए, अथर्ववेद के वेदत्व पर केवल आधुनिक पाश्चात्य-विद्वानों ने ही शङ्का नहीं की, प्रत्युत गोपथब्राह्मणकार के मन में भी कहीं यह सन्देह बैठा था कि हो सकता है, कालान्तर में अथर्ववेदको यह प्रतिष्ठा न मिले, जो अन्य तीन वेदों को प्राप्त है - इसलिए निम्नलिखित आख्यायिका[3] के माध्यम से अन्य तीन वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद को उत्कृष्टतर सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है-

---

[1] क्वचिच्चाध्यात्मिकाधिदैवाधियज्ञोपदर्शनार्थम्। तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्नधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते योज्याः। नात्रापराधोऽस्ति। - दुर्गाचार्य, निरुक्त 2.8।

[2] .....but behind them there is always the true and still hidden secret of the Veda the secret words (**नित्या वचांसि**) which were spoken for the purified in soul and the a wakened in knowledge. ~ On the Vedas, Page 7, (1964)

[3] गोपथब्राह्मण 1.2.18 ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'तान् वागभ्युवाच। अश्वः शम्येतेति। तथेति तमृग्वेद एत्योवाचाहमश्वं शमेयमिति। तस्मा अविसृप्ताय महद्भयं ससृजे। स एतां प्राचीं दिशं भेजे। स होवाचाशान्तो न्वयमश्व इति। तं यजुर्वेद एत्योवाचाहमश्वं शमेयमिति। तस्मा अविसृप्ताय महद्भयं ससृजे । सा एतां प्रतीचीं दिशं भेजे । स होवाचाशान्तो न्वयमश्व इति। तं सामवेद एत्वोवाचाहमश्वं शमेयमिति। केन नु त्वं शमिष्यसीति। रथन्तरं नाम मे सामाघोरं चाक्रूरं च तेनाश्वमभिष्टूयते । तस्मा अथ विसृप्ताय तदेव महद्भयं ससृजे। स एतामुदीचीं दिशं भेजे। स होवाचाशान्तो न्वयमश्व इति।'

(वाणीने तीन वेदों से अश्व साधने के लिए कहा। उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । ऋग्वेद और यजुर्वेद अशान्त अश्वको वश में करने के लिए आगे बढ़े, किन्तु भयभीत होकर पीछे हट गये। अपने रथन्तर साम (स्तुतिगीत) के द्वारा सामवेद ने भी बहुत प्रयास किया, किन्तु वह भी सफल न हो सका। अश्व अब भी अशान्त था।) और अन्त में, अथर्ववेद के द्वारा ही वह अशान्त अश्व साधा जा सका ।

ब्राह्मणों, आरण्यक-उपनिषदों और यास्कने वेद के स्वरूप से सम्बद्ध प्रश्नों के समाधान, पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा और विवादग्रस्त विषयों पर निर्णय करने की चेष्टा की है। अनादिता और अपौरुषेयत्व पर न केवल वैदिकों ने ही विचार किया, प्रत्युत सभी दर्शनों ने इन विषयों में अपने अभिमत व्यक्त किये।

वेदानुसन्धान के नवयुगका प्रारम्भ मैं सायणाचार्य से मानता हूँ। उनके वेदभाष्यों और भूमिकाओं में वैदिक-अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण की नयी तकनीक पर प्रतिष्ठित दिखायी देता है। उन्होंने वेद के स्वरूप से सम्बद्ध उन विषयों पर भी अपनी भाष्य-भूमिकाओं में विचार किया है, जो उनसे पहले अनाहूत और अनावश्यक मान लिये गये थे। सायण के बाद महर्षि दयानन्दसरस्वतीकृत 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' वैदिक-भूमिकाओं में मीलका दूसरा उल्लेखनीय पत्थर है जिसके विषय में आगे विस्तार से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विचार किया जायेगा। वैदिक-भूमिकाओं की इसी परम्परा में स्व. पं. सत्यव्रतसामश्रमि भट्टाचार्य प्रणीत 'त्रयीपरिचय' आती है, जिससे परिचित होने का अवसर मुझे वैदिक-खिलसूक्तों पर शोध करते समय मिला।

वेद के आधुनिक विद्वानों में सामश्रमिजी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका कार्यकाल 19वीं शतीका उत्तरार्द्ध और 20 वीं शती का पूर्वार्द्ध रहा है जो अनेक दृष्टियों से बहुत उथल-पुथल का काल रहा है। वेदाध्ययन के प्रसङ्ग में तो इन सौ वर्षों में जितना काम हुआ है, उतना सायण के बाद के वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। भारत में, एक ओर जहाँ आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्दकी सक्रियता उल्लेखनीय है, वही यूरोप में मैक्समूलर, ह्विटनी और रॉथने अपने अपार श्रम से इस दिशा में युगान्तर उपस्थित कर दिया था । भारतीय साहित्य और संस्कृति के इस पुनरुत्थान-युग में, प्राच्य और पाश्चात्य भाव-भूमियों के सम्मिश्रणने वेदाध्ययन के नए क्षितिज अनावृत किये। तुलनात्मक पुराकथाशास्त्र और भाषाविज्ञान की तुलनात्मक-पद्धति ने वैदिक-अध्येताओं को विभिन्न विषयों पर नवीन दृष्टि से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। महर्षि दयानन्दने वेदानुशीलन की जो मशाल उठायी थी, वह युगान्तरकारी थी। इसीके साथ यहाँ यह कह देना भी अप्रासङ्गिक न होगा कि देशी विद्वानों की निष्क्रियता और विदेशी वेदानुशीलियों के नित्य नूतन अनुसन्धानों की चकाचौंध में वेदका सामान्य विद्यार्थी इतना किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया था कि उसकी प्रगति ही मन्द हो गयी थी। अनिश्चय के इसी तमस् में सत्यव्रत सामश्रमि भट्टाचार्य सामने आये। बङ्गाल की एशियाटिक सोसायटी के माध्यम से उन्होंने वैदिक-ग्रन्थों का सुन्दर, नवीन पाठ-संशोधन-पद्धति से सम्पादन कर प्रकाशन कराया। सामवेद के सभी ग्रन्थों - सामसंहिता तथा गानसंहिता के शुद्ध संस्करण प्रकाशित कराकर वेदप्रेमियों को साम, गायन और सायणभाष्यका प्रामाणिक- रूप उपलब्ध कराने का श्रेय सर्वप्रथम उन्हें ही मिलेगा। वे सामवेद के 'अथेति' विद्वान् थे। यदि उनके अन्य ग्रन्थ नष्ट हो जायें, तब भी अकेले सामवेद के ये पाँच भाग उनकी कीर्तिको अक्षुण्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बनाये रखेंगे।[1] शतपथब्राह्मण आदि अन्य ग्रन्थों का सम्पादन भी उन्होंने किया है। इस कार्य में उन्हें अपने समसामयिकों में से किसी से सहायता मिली है, तो वे हैं डॉ. राजेन्द्रलाल मित्र । ग्रन्थों के सुलभ संस्करणों के अतिरिक्त 'ऐतरेयालोचन' और 'निरुक्तालोचन' प्रभृति वेद के स्वरूप का उद्घाटन करने वाले उत्कृष्ट प्रबन्ध भी उन्होंने रचे। सामश्रमिजी के ग्रन्थों में श्रद्धा और तर्क के यथोचित सन्निवेश के कारण भारतीय पण्डितों के सामने वैज्ञानिक-दृष्टि प्रशस्त हुयी और यूरोपीय वेदानुरागी परम्परा के महत्त्व पर सहमत हुये। वेद-प्रचार के लिये सत्यव्रत सामश्रमि भट्टाचार्य ने केवल ग्रन्थों का सम्पादन और लेखन ही नहीं किया, प्रत्युत क्षेत्रकार्य की ओर भी उनका ध्यान गया। कलकत्ते में जहाँ न्याय, साहित्य, अलङ्कार, स्मृति और दर्शन का अध्ययन तो होता था, किन्दु वेदाध्ययनकी परिपाटी न थी, उन्होंने 'चतुष्पाठी' (वैदिक विद्यालय) की स्थापना की। इस विद्यालय में वे छात्रों को सामगान सिखलाने के अतिरिक्त प्राचीन और नवीन पद्धति से वेदों के अन्य पक्षोंका ज्ञान भी कराते थे। बङ्गाल में वेदों के पुनरुत्थान की दृष्टि से इस पाठशाला के कार्य की ओर दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वेदानुशीलन में उनकी दृष्टि को महर्षि दयानन्द से ही आलोक मिला था।

सामाजिक जन-जागरण के मोर्चे पर भी यह महान् मनीषी असावधान नहीं रहा । 19वीं शती के उत्तरार्द्ध में, बङ्गाल में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं । सती-प्रथा, वैधानिक-रूप से यद्यपि निषिद्ध घोषित कर दी गयी थी, फिर भी उसका पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाया था । आवश्यकता थी, इस विधान को धर्मशास्त्र के बल का । वह कार्य किया सामश्रमिने। उन्होंने स्वयम् अपनी परदादी, बुआ, ताईयों और परिवारकी अन्य महिलाओं को पतिकी चिता के साथ निर्ममतापूर्वक जलाये

[1] I should particularly mention the name of Pandit satyavrata samasramin whose Devanagari and Bengali edition of the Samaveda Samhita have saved me from many pitfalls of textual wilderness. बलदेव उपाध्याय: वेदभाष्यभूमिका सङ्ग्रह, Prefatory Note.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हुये देखा था।[1] उन्होंने बड़े दुःखी अन्तःकरण से उल्लेख किया है कि महिलाओं को पति के साथ जला देने की परम्परा के कारण अनेक शिशुओं को वात्सल्य से वञ्चित होना पड़ा। और यह सब कुछ हुआ वेद के नाम पर । उन्होंने अपने लेखों और लघुपुस्तिकाओं के द्वारा इस प्रथा पर प्रमाणसहित सबल प्रहार किया। वे बाल-विवाह के प्रबल विरोधी थे।[2] 'दि मैरिजेबुल एज आफ गर्ल्स' प्रभृति निबन्धों में उन्होंने इसका भी सप्रमाण खण्डन किया है।

अपनी चतुष्पाठी में पढ़ने वाले वेद-विद्यार्थियों और बङ्गाल के जनसाधारण को वेद के स्वरूप की सामान्य जानकारी कराने के सदुद्देश्य से सामश्रमिजीने 'त्रयीपरिचय' का प्रणयन किया था, जैसा कि प्राक्कथन में उन्होंने सङ्केत किया है। बङ्गाल में, अधिकांश लोग कौथुमशाखाध्यायी सामवेदी-मूलके रहे हैं। उनके और अपने छात्रों के निमित्त 'सामन्' मन्त्रों का 'सामसङ्ग्रह' नाम से सङ्कलन तैयार करने के अनन्तर उनका ध्यान 'त्रयीपरिचय' की ओर आकृष्ट हुआ था। 'त्रयीपरिचय' चार भागों में विभक्त है - 1. भूमिका, 2. वैदिक अंशोंका चयन, 3. सायण-भाष्य और 4. अँग्रेजी-अनुवाद।

इसमें सौ से अधिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। वेदविषयक अधिकांश महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा की गयी है, तथापि सामश्रमिजी ने विनम्रतापूर्वक वेद के आनन्त्य और अपनी सीमाओं

---

[1] It was through the kind provisions of these texts that the living bodies of my great grand mother, of her daughter and my aunts and other relatives were burn.

[2] That the marriage of a maiden who has not at nined her womanhood is opposed to the Vedas, is evident from the marital mantras. That the burnin of widows is opposed to the Vedas is evident from the vedic text **तदु ह न पुरायुषः स्वकीमा प्रेयात्** and from the Puranic tex **'ऋग्वेदवादात् साध्वी सा न भवेदात्मघातिनी'**।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की ओर सङ्केत किया है।[1]

अपने विषय-बोध और ग्रन्थ-विशेषताओं की दृष्टि से यह भूमिका सायण और दयानन्द, दोनों ही भाष्य-भूमिकाओं को पार कर आगे बढ़ गयी है। सायणाचार्य की भाष्यभूमिकाएँ स्वसमकालीन बौद्धिक-जिज्ञासाओं के शमन में प्रचुर समर्थ थीं, महर्षि दयानन्द की 'ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' भी महर्षि के वेदविषयक दृष्टिकोण की व्याख्या करने में प्रचुर समर्थ है। अपने जीवन के अत्यन्त स्वल्पकाल में; महर्षि को इतना अवसर ही नहीं मिला कि वे समग्र वैदिक-वाङ्मयको एक विस्तृत पटल पर उपस्थित कर पाते। उनके अधिकांश श्रमका विनियोग अपनी उपस्थापनाओं, प्रतिमानों और मान्यताओं को स्पष्ट करने के अतिरिक्त वेदानुशीलन के क्षेत्र में व्याप्त पुरातन और समकालिक रूढ़ियों के निराकरण में हुआ। 'ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' में वेदोत्पत्ति, नित्यत्व, विषय, विज्ञानकाण्ड, यज्ञकाण्ड, देवता, नाम, ब्रह्मविद्या, वेदोक्तधर्म, सृष्टिविद्या, धारणाकर्षणविषय, प्रकाश्यप्रकाशक -विषय, गणितविद्या, उपासना, नौविमानादिविद्या, तारविद्या (टेलिग्राफी), आयुर्विज्ञान, पुनर्जन्म, विवाह, नियोग, राजा-प्रजाधर्म, वर्णाश्रम, पञ्चमहायज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य, उत्तमनिकृष्टग्रन्थगणना, विभिन्न आख्यानों, मूर्तिपूजा, पठन-पाठन, महीधर के मन्त्रभाष्यका खण्डन, प्रतिज्ञा, प्रयोग और स्वरव्यवस्था पर विचार किया गया है। अन्त में वैदिकव्याकरण के कुछ नियमों का उल्लेख भी किया गया है। निरुक्तकारने वेदमन्त्रों के साहित्यिक-सौन्दर्य के उद्घाटन की जिस परम्परा का सूत्रपात किया था, कालान्तर में वह अविच्छिन्न न रह सकी । यास्कने उपमाके कुछ भेदों का निरूपण निदर्शन हेतु किया था, किन्तु यास्क के उत्तरवर्ती वैदिक पण्डितों ने काव्यात्मक पक्षकी बिल्कुल उपेक्षा ही कर दी। सायणाचार्य ने भी वेद

[1] It is as well to Remark here, tdat no one should think that he has learnt every thing about the veda when he has gone through this Introduction for, so far as I have understood the matter, it appears that the "Veda" means knowledge come yed through vedic language and as there is no end to knowledge, the veda also is endless. -त्रयी परिचय, प्रस्तावना, पृष्ठ 5 ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के इस पक्षको अपनी भूमिकाओं और भाष्यों में स्थान नहीं दिया; किन्तु दयानन्द सरस्वती ने अपनी भूमिका में अलङ्कारों का भी वर्णन किया ।

महर्षि ने वेदोत्पत्ति के दैवीसिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।[1] उन्होंने वेद-रचना का काल एक अरब छानबे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार चौहत्तर (संवत् 2031 की गणनानुसार) वर्ष माना है।[2] वास्तव में, महर्षिका इसमें दोष नहीं। राज्य, समाज और भाषा की उत्पत्ति की विवेचना उस युग में अन्य आधार पा ही नहीं सकी थी। वेदकी उत्पत्ति और काल पर, उस युग में, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्त्व, मानवविज्ञान और भाषाविज्ञान की अर्हताओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना सम्भव ही नहीं था। एक युगकी वस्तु दूसरे में स्वभावतः स्वल्प मान्य हो जाती है और विशेषरूप से सङ्क्रमणकालीन स्थापनाएँ तो नितान्त सापेक्ष होती हैं। स्वामीजी ने वेद के नित्यत्व का प्रतिपादन इस तर्क के बलपर किया है - वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर की सारी सामर्थ्य नित्य ही है।[3] इसी प्रकार से वेदताविषयक[4] तथा ब्राह्मणों को वेद न मानने[5] के सन्दर्भ में भी उनके मतों को उद्धृत किया जा सकता है। दैवी-सिद्धान्तका सबसे बड़ा दोष यह बताया जाता है कि इससे विचार-परम्परा प्रशस्त नहीं होती । संसार की सभी चीजें भगवान्ने बना डालीं -फिर हमारे सोचने के लिए क्या रह जायेगा ? इसीलिए सम्प्रति राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, भाषाविज्ञान, आदि सभी क्षेत्रों में इसे कोई विशेष मान्यता नहीं दी जाती ।

---

[1] यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं जगद्रचितं तदा वेदरचने का शङ्कास्ति । कुतः। वेदस्य सूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महदाश्चर्यभूतं रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः ॥
- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ 11, संवत् 1970 का संस्करण ।

[2] ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, पृष्ठ 21।

[3] ईश्वरस्य सकाशाद्वेदानामुत्पत्तौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति तस्य सर्वसामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। - ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, पृष्ठ 27 ।

[4] अत्र देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम् । गायत्र्यादीनि छन्दांसि ह्यग्न्यादिदेवताख्यान्येव गृह्यन्ते। यस्मिन् मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादनं वर्त्तते स एव मन्त्रोग्निदेवतो गृह्यते। वही, पृष्ठ 60 ।

[5] न ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञा भवितुमर्हति । पुराणेतिहाससञ्ज्ञकत्वाद्वेदव्याख्यानादृषिभिरुक्तत्वादनीश्वरोक्तत्वान्मनुष्यबुद्धिरचितत्त्वाच्चेति । वही, पृष्ठ 80।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का बौद्धिक मानव वेदके विषयमें इन प्राचीन मान्यताओं को नहीं सुनना चाहता । वह सप्रमाण और सतर्क विचार-सरणिका पक्षपाती है। वेदों की अनादिता और अपौरुषेयत्व की मध्ययुगीन व्याख्या आज के वेदानुशीलों के मस्तिष्क में उठ रही शङ्काओं का समाधान करने में बहुत समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न ये हो सकते हैं :

(1) क्या वेद के सभी मन्त्र एक ही समय में रचे गये हैं ? यदि ऐसा है, तो उनमें शिल्प और रूपगत अन्तर क्यों है ?

(2) क्या वेदका परम्परागत 'त्रयी' नाम इस बात का द्योतक नहीं है कि प्राचीन वेद तीन ही हैं; अथर्ववेद परवर्ती है।

(3) ऋग्वेद के द्वितीय और दशम मण्डल की भाषा तथोक्त ढँग से परस्पर बहुत भिन्न है। आधुनिक-भाषाविज्ञान के अनुसार भाषा प्रारम्भिक मण्डलों से विकास करती गयी है - इस आधार पर दशम मण्डल को आधुनिक क्यों न मान लिया जाये ?

सामश्रमिजी ने इन प्रश्नों का ऐतिहासिक आधार पर तर्कसङ्गत विश्लेषण किया है। इस विवेचन की उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि इसके मूल में भी आधार-सामग्री वही थी- निरुक्त, प्रातिशाख्य और पाणिनीयव्याकरण; किन्तु इन सबकी उक्तियों का परीक्षणात्मक प्रयोग सर्वथा नवीन है। निदर्शन के लिए वेदकी उत्पत्ति और काल के सन्दर्भ में उनका अभिमत है -

'एष हि वेदश्चिरमेव श्रूयते गुरुपरम्परानुसारेण, न केनापि कदाचिदपि एकस्यापि मन्त्रस्य प्रणयनकालनिर्णये कथमपि समर्थः; अत एव वाय्वादिवद् अनादिरपौरुषेयश्चेति स्तूयतेऽयमिति वृद्धाः।[1]

'त्रयीपरिचय'कारने भी यहाँ अनादिता और अपौरुषेयताका ही आश्रय लिया है किन्तु उसके तर्क में बल है; वेदों की रचना के कालका जब तक कोई आदि छोर नहीं मिल जाता, तब तक वेदों को अनादि कहना बौद्धिक ईमानदारी ही है। अपने पाठकों के सामने वह कोई वञ्चिका नहीं देता।

[1] त्रयीपरिचय ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी सीमा, संसाधनों और स्रोतों की परिमितिका उसे बोध है - इसलिए शोध की दिशा में प्रयत्नशील रहते हुये भी वह किसी 'सूडो' धारणा का उल्लेख करके नवीनता का व्यामोह नहीं उत्पन्न करता । 'अनादिता' कहने के पीछे श्रद्धातिरेक नहीं, व्यावहारिक दृष्टि है।

यही बात वेद-संहिताओं के पौर्वापर्य के विषयों में भी है। सत्यव्रतसामश्रमिजी भी यह मानते हैं कि सभी मन्त्रों की रचना एक ही साथ नहीं हो गयी, उनमें पौर्वापर्य है किन्तु इतना नहीं कि उसके आधार पर प्राचीनता और अर्वाचीनता का 'फ़तवा' दे दिया जाये -

'अथासु च पञ्चसु वेदसंहितासु बहुधैव पौर्वापर्यं केचिदाहुरन्यदेशीयाः । तथाहि- 'ऋक्संहितायाः सर्वत एवं प्राथम्यम्; तत्रापि द्वितीय मण्डलस्यापेक्षिकनूतनत्वम्, दशममण्डलस्य तु ऋक्संहितापरिशिष्टरूपत्वञ्च। सामसंहितायास्तु तत एवोद्धृताच्चिक-मूलकत्वम्; शुक्लयजुःसंहितायाः तदपेक्षयाप्यर्वाचीनत्वम्; अथर्वसंहिता-यास्तु सर्ववेदपरिशिष्टत्वेन ततोऽप्यर्वाचीनत्वम् इति । परन्तु नात्रास्माकं बुद्धिः प्रसरति । एकस्मिन्नेव हि काले, एकस्यैवाचार्यस्य एकेनैव च चयनयन्त्रेण चतुष्ट्वमापन्नो पौर्वापर्यं कथङ्कारं स्यादिति; अस्तु मन्त्राणामुत्पत्तौ कालपौर्वापर्यम्, नत्वेककालोत्पन्नास्ते इति सत्यमेव परं न हि तेन संहितायां प्राचीनत्वार्वाचीनत्वविचारः कथमपि सङ्गच्छते।[1]

इसी प्रकार से वेदशाखाओं के विषय में भी बड़ी भ्रान्ति व्याप्त है। चरणव्यूह और सायणाचार्य के वक्तव्यों से इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। वेदशाखाओं के विषय में सामश्रमिका यह स्पष्टीकरण जिज्ञासु को एक निर्भ्रान्त दृष्टि देता है - **'वेदशाखाभेदो न मन्त्राद्यध्यायभेदतुल्यः, प्रत्युत भिन्नकाललिखितानां भिन्नदेशीयानाम् एकग्रन्थानामपि बहुतरादर्श-पुस्तकानां यथा भवत्येव पाठादिभेदः प्रायस्तथैव ।'**[2]

[1] तदेव, पृ. 44
[2] तदेव, पृ. 42

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामश्रमिजी के निष्कर्षों से सहमत या असहमत होना एक भिन्न बात है; किन्तु इस पर भी निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि 'त्रयीपरिचय' का विश्लेषण पूर्वाग्रहविमुक्त और सर्वथा नये बौद्धिकबोध पर प्रतिष्ठित है।

प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय
बी-1/4, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ -226010

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

मीमांसा में वेदाऽपौरुषेयत्वविचार

प्रो. सोमनाथ नेने

वैदिक वाक्यों के अर्थ-विचार के माध्यम से कर्मात्मक धर्म का अवबोध तथा अनुष्ठान की सङ्गति का प्रतिपादन करना ही मीमांसाशास्त्र का प्रयोजन है ।

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् ।[1] ऐसा आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा है। धर्मप्रतिपादक तत्त्व के रूप में अभिमत वेद को संशय, मिथ्यात्व, दम्भादि दोषों से सर्वथा रहित सिद्ध करने के लिये ही वेद को मीमांसकों ने अपौरुषेय स्वीकार किया है। इसी अपौरुषेयता के साथ वेद, शब्दरूप होने से उसके माध्यम से, वेद में पौरुषेयता न आ जाए, इसलिए मीमांसकों ने शब्द, अर्थ तथा दोनों के सम्बन्ध को भी नित्य माना है।

वेद में पौरुषेयता तीन प्रकार से आ सकती है। वेद को यदि पौरुषेय माना जाए तो, उसकी पौरुषेयता के 1-पदपदार्थसम्बन्धकर्ता, 2-वाक्यवाक्यार्थसम्बन्धकर्ता तथा 3-ग्रन्थ तथा उसके प्रणयनकर्ता का सम्बन्ध, इस प्रकार ये तीन आधार मानने होंगे ।

1-पदपदार्थ सम्बन्धकर्ता -

आचार्य पाणिनि ने अ, ए, तथा ओ, इन वर्णों के लिए गुण पद (शब्द) का तथा आ, ऐ, तथा औ, इनके लिऐ वृद्धि पद का निर्धारण किया है। इन शब्दों के द्वारा इन्हीं अर्थों का बोध हो, ऐसी व्यवस्था से आचार्य पाणिनि इन शब्दों तथा इनके पारिभाषिक अर्थों के भी कर्त्ता माने

---

[1] धर्माख्यं विषयं - मीमांसाश्लोकवार्त्तिक, पृ.03, कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभङ्गा, 1979

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हैं। इसी प्रकार कम्बुग्रीवादि अर्थों के प्रतिपादक, घटादि शब्द तथा उनके कम्बुग्रीवादि अर्थों के साथ इनके प्रत्याय्यप्रत्यायकभाव सम्बन्ध का विधान भी किसी पुरुष ने किया होता तो इनके प्रवर्तक के रूप में पाणिनि के समान उन पुरुष विशेष को लोग जानते होते परन्तु, ऐसा नहीं है। इन सारे व्यवहारों को अनादि वृद्धव्यवहार के द्वारा निष्पन्न माना जाता है। अनादिरूप में अभिमत होने के कारण इस नित्य शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को महर्षि जैमिनि ने औत्पत्तिक (नित्य माना है) :-

औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थे -ऽनुपलब्धे तत् प्रमाणं बादरायणस्याऽनपेक्षत्वात् ।[2]

इस सूत्र के द्वारा महर्षि जैमिनि ने शब्द तथा उसके अर्थ, दोनों को औत्पत्तिक (नित्य) माना है। भाष्यकार शबरस्वामी ने **औपत्तिकमिति नित्यं ब्रूमः**[3] कहते हुए शब्दार्थ हमेशा साथ सिद्ध किया है। इनके अनुसार पहले शब्द बने फिर उनके अर्थ के साथ सम्बन्ध माना जाए तो यह प्रश्न उठेगा कि यदि किसी आदिपुरुष ने सर्वप्रथम सम्बन्ध का विधान किया हो, तो उस सम्बन्ध का विधान किसी शब्द के साथ ही किया होगा । उस शब्द का भी वही अर्थ होना चाहिए नहीं तो आदिपुरुष ने उसी शब्द के साथ विशेष अर्थ का सम्बन्ध क्यों किया ? यदि यह मान लिया जाए कि अर्थविशेष में विद्यमान सम्बन्ध वाले शब्द के साथ आदिपुरुष ने सम्बन्ध विधान किया है, तो उस विद्यमान सम्बन्ध का शब्द के साथ आयोजन किसने किया ?

यदि वह पहले से है, यह कहा जाए स्वतःसिद्ध सम्बन्ध को फिर करने की क्या आवश्यकता है ? अतः शब्द तथा अर्थ एवं दोनों का सम्बन्ध, ये तीनों अनादि व्यवहारसिद्ध हैं, यह मानना होगा ।

यदि पद तथा पदार्थ के सम्बन्धकर्ता के रूप में किसी की कल्पना की जाए तो यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि पदपदार्थसम्बन्धकर्ता, ये

---

[2] जैमिनिसूत्र 1.1.5

[3] शाबरभाष्य, शाबरभाष्योपेतम् मीमांसादर्शनम्, पृष्ठ 18, सुरभारती, वाराणसी 1977

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक हैं या अनेक हैं ? सारे शब्दों के अर्थों के साथ सम्बन्ध के कर्ता को एक मानने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसे किसी शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध के कर्ता को कोई जानता क्यों नहीं है ? वृद्धि का सम्बन्ध आ, ऐ तथा औ से है, यह जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति आचार्य पाणिनि को अवश्य जानता है । ऐसे ही छन्द के क्षेत्र में मगण कहने पर तीनों गुरु वर्ण होते हैं, इस अर्थ को जानने वाला पिङ्गलाचार्य को भी जानता है । अगर कोई पदपदार्थसम्बन्धकर्ता है तो उसे अवश्य ही जानना चाहिए । नहीं जाना जाता । इससे तो यही सिद्ध होता है कि इस तरह का कोई पदपदार्थसम्बन्धकर्ता नहीं है, अतः शब्दार्थसम्बन्ध स्वभाविक स्वतः सिद्ध है।

यदि द्वितीय विकल्प माना जाए अर्थात् शब्द एवम् अर्थ के सम्बन्ध का विधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है अपितु, शब्द एवम् अर्थ के सम्बन्धकर्ता अनेक व्यक्ति हैं, ऐसा माना जाए तो घटरूप एक शब्द का कम्बुग्रीवादि से युक्त एक तत्त्वरूप, सारे सम्बन्धकर्ता एक साथ मान लें यह नितान्त असम्भव है । इसलिए घट शब्द का अर्थविशेष में सम्बन्ध, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु, अनादि है, यही अर्थ, सिद्ध होता है। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदपदार्थसम्बन्धकर्ता के रूप में वेद को पौरुषेय नहीं कहा जा सकता है।

2- वाक्यवाक्यार्थसम्बन्धकर्ता

पदों के द्वारा अर्थप्रत्यायकत्वरूप अनादि व्यवहार द्वारा पदार्थों का बोध हो जाने पर इन्हीं पदों के परस्पर आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सन्निधिरूप सामग्री द्वारा पदों के परस्पर संसर्गरूप वाक्यार्थ का अवबोध हो जाता है। वाक्यार्थावबोध के लिए वाक्यवाक्यार्थसम्बन्ध अनपेक्षित होने के कारण, इस वाक्यवाक्यार्थसम्बन्धकर्ता के माध्यम से भी वेद को पौरुषेय नहीं कहा जा सकता है।

ग्रन्थ तथा उसके प्रणयनकर्ता का सम्बन्ध -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि जैमिनि ने 1-वेद में आधुनिक सन्दर्भ होने से तथा 2-अनित्य पदार्थों के प्रतिपादन से वेद में पौरुषेय-सम्बन्ध की आशङ्का को पूर्वपक्ष के रूप में **1-वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या**[4] तथा **अनित्यदर्शनाच्च**[5] इन दो सूत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया है। इनमें प्रथम सूत्र का आशय यह है कि वेद में उनके कर्ता के रूप में पुरुषों का नामोल्लेख होने से वेद सन्निकर्ष अर्थात् आधुनिक हैं। जिस प्रकार, रामायण के कर्त्ता महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत के कर्ता महर्षि व्यास हैं। रघुवंश के कर्ता कालिदास हैं, उसी प्रकार, वेद की शाखाओं के कर्ता के रूप में काठक, कौथुम, तैत्तिरीय, आदि का उल्लेख होने से वेद, आधुनिक हैं तथा इनके द्वारा विरचित होने से पौरुषेय हैं।

अनित्यदर्शनाच्च, इस दूसरे सूत्र द्वारा वेद की अनादिता पर प्रश्नचिह्न उपस्थित किया है। इनका कथन है कि वेद में **'बबरः प्रवाहणिरकामयत्'**, **'कुसुरविन्द औद्दलकिरकामयत्'**। इन वाक्यों में 'बबर' तथा 'कुसुरविन्द' जैसे व्यक्तियों का उल्लेख होने से वेद इनके बाद की रचना होने से कालिदासादि की रचना के समान काठक, कौथुम, तैत्तिरीय, आदि के द्वारा रचित होने से पौरुषेय हैं।

पूर्वपक्ष की दृष्टि से उत्थापित वेद के पौरुषेयत्व का निराकरण कर उसे अपौरुषेय सिद्ध करने के उद्देश्य से **1-उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्**[6], **2-आख्याप्रवचनात्**[7] तथा **3-परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्**[8], इन तीन सूत्रों का प्रणयन किया है।

1- **उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्**, इस प्रथम सूत्र द्वारा महर्षि जैमिनि ने वेद के किसी व्यक्ति द्वारा रचित होने के पक्ष के निराकरणार्थ वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया है। महर्षि जैमिनि के इस सूत्र के सन्दर्भ में

---

[4] जैमिनिसूत्र 1,1,27

[5] जैमिनिसूत्र 1,1,28

[6] जैमिनिसूत्र 1,1,29

[7] जैमिनिसूत्र 1,1,30

[8] जैमिनिसूत्र 1,1,31

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीसायणाचार्य का कहना है कि सूत्र में विद्यमान 'तु' शब्द, वेद की अनित्यता निवारण करता है। वेद में काठक, कौथुम, तैत्तिरीय, आदि के द्वारा रचित होने से, इनके पौरुषेय होने का जो पक्ष पूर्वपक्ष द्वारा उत्थापित किया गया था, उसका विवेचित औत्पत्तिक-सूत्र द्वारा निराकरण हो जाता है। 'औत्पत्तिकस्तु.....सम्बन्ध', इस सूत्र में शब्द, अर्थ तथा उनके सम्बन्ध, इन तीनों की औत्पत्तिकता अर्थात् नित्यता का प्रतिपादन होने से पौरुषेयत्व के मूल, अनित्यता का ही निराकरण कर दिया गया है।

2-आख्याप्रवचनात् -

वेद रूप शब्द, उनके अर्थ एवम् उनके प्रत्यायक सम्बन्ध, इन तीनों के नित्य होने पर वेदों के सूक्तों के रचयिताओं के रूप में काठक, कौथुम, तैत्तिरीय आदि के नामों का जो वेदों में उल्लेख मिलता है, उसकी सङ्गति क्या होगी ? इस आशङ्का के समाधानार्थ, महर्षि जैमिनि ने इस सूत्र की रचना की है । इस सूत्र के सन्दर्भ में भी सायणाचार्य का कहना है कि काठक, कौथुम, तैत्तिरीय, आदि की जो आख्या - नाम वेदों में मिलते हैं, वे उनके कर्ताओं के नहीं हैं अपितु, ये आख्याएँ इन सूक्तों के प्रवचनकर्ताओं की हैं अतः इनसे वेद की पौरुषेयता सिद्ध नहीं होती ।

3-परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् -

पूर्वपक्ष का यह भी आक्षेप है कि काठक, कौथुम, तैत्तिरीय, आदि को प्रवचनकर्ता मानकर इस आधार पर भले ही वेद की पौरुषेयत्व से रक्षा हो भी जाए तो भी वेद में 'बबर', 'कुसुरविन्द' आदि अनित्य व्यक्तियों के उल्लेख, वेद को अनित्य तथा पौरुषेय सिद्ध करने में समर्थ हैं। इस आक्षेप के निराकरणार्थ श्रीसायणाचार्य के अनुसार महर्षि जैमिनि ने इस सूत्र की रचना की है । इस सूत्र के अनुसार वेद में उपलब्ध होने वाले 'बबर' प्रवाहणिरकामयत्' इत्यादि स्थलों में समागत बबर, प्रवाहणि आदि शब्द किसी व्यक्ति के वाचक नहीं हैं, अपितु शब्द-सामान्य-मात्र हैं । इनसे किसी व्यक्तिविशेषरूप अर्थ विवक्षित नहीं है । यहाँ पर प्रवहण स्वभाव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाले बबर ध्वनि से युक्त वायुरूप सदा रहने वाले नित्य पदार्थ का ग्रहण किया जाना चाहिए । इसी उद्देश्य से आचार्य कुमारिलभट्ट ने अहल्याजार शब्द को इन्द्रपरक न मानकर नित्यरूप से विद्यमान रहने वाले **'अहनि रात्रौ लीयत इति अहल्या'** - जो रात में लीन हो जाए, उसे अहल्या शब्द का अर्थ मानकर इसके जार अर्थात् विनाशक-रूप में सूर्यरूप अर्थ का ग्रहण किया है। इसी प्रकार, महर्षि यास्क ने भी अहल्याजार शब्द का सूर्यरूप नित्य अर्थ स्वीकार करते हुए वेद की अनित्यता तथा पौरुषेयता का निराकरण कर दिया है।

वेदाऽपौरुषेयत्व की अनुमान द्वारा स्थापना

मीमांसाशास्त्र की भाट्टपरम्परा के संस्थापक आचार्य कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के तर्कपाद में अनुमान द्वारा वेद की अपूर्वता का प्रतिपादन किया है। आचार्य कुमारिलभट्टकृत अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है :-

वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम् ।
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ।।[9]

इन अनुमान के अनुसार -

1. सम्पूर्ण वेदाध्ययन, पहले गुरु के द्वारा कृत उच्चारणस्वरूप है।
2. वेदाध्ययन होने से ।
3. आज के वेदाध्ययन के समान ।

इस कारिका में **सर्वं वेदस्याध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकम्,** यह अंश प्रतिज्ञा है। इसे **वेदाध्ययनसामान्याद्** इस हेतु से **अधुनाध्ययनं यथा,** इस उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है । प्रकृत स्थल में **सर्वम् अध्ययनम्** का

---

[9] **वेदस्याध्ययनं** - मीमांसाश्लोकवार्त्तिक, उद्धृति, पृ.31, मीमांसान्यायप्रकाश, न्यायबोधिनी, पृ.222, चौखम्बा-विद्याभवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2003. श्लोकवार्त्तिक में अकारादि की सूची में उल्लिखित होने पर भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ सम्पूर्ण वेदाध्ययन किया गया है । सर्व शब्द का सब काल, यह अर्थ नहीं माना गया है। म.म. श्रीचिन्नस्वामीशास्त्री ने मीमांसान्यायप्रकाश की अपनी सारविवेचिनी व्याख्या में **'सर्वशब्देन निखिलशाखासम्बन्धि वेदाध्ययनं गृह्यते, न तु निखिलकालवृत्तिः ।'** ऐसा स्पष्ट लिखा है । इसके अनुसार सर्व शब्द का सम्पूर्ण वेद, यही अर्थ यहाँ पर अभीष्ट है। डॉ. एजर्टन ने यहाँ पर सम्पूर्ण वेद के स्थान पर सार्वकालिक वेदाध्ययन, ऐसा अर्थ प्रतिपादित किया है। ये लिखते हैं कि 'Indeed of entire study (i.e. the study of all the veda, in all it's branches of schools, which is the Comm.'s interpretation, I render 'all study'. (i.e. study of all times)' है। डॉ. एजर्टन का यह मत मानने पर वेद में आंशिक-रूप से गुर्वध्ययनपूर्वकत्व के साहित्य की सिद्धि हो जाती है, जो परम्परा में अभीष्ट नहीं है।[10]

इस अनुमान में वेदाध्ययन का अर्थ, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण है। यह वेदाध्ययन, आज भी पहले के समान गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण-रूप में ही किया जाता है। इस अनुमान से वेद के अध्ययन की अनादिपरम्परा सिद्ध हो जाने से वेद की अपौरुषेयता के साथ उसकी नित्यता भी सिद्ध हो जाती है।

नैयायिकाभिमत वेदपौरुषेयता का निराकरण

महर्षि गौतम द्वारा प्रवर्तित न्यायदर्शन में भी यद्यपि मीमांसकों के ही अनुरूप वेद के सर्वोच्च प्रामाण्य को स्वीकार किया गया है परन्तु नैयायिक वेद को अपौरुषेय न मानकर इसे सर्वज्ञ ईश्वर की रचना मानते हैं तथा परम आप्त ईश्वर की रचना होने के कारण ही इसके प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं। मीमांसादर्शन में भाट्टपरम्परा के सत्रहवीं शताब्दी के विद्वान् गागाभट्ट ने अपने ग्रन्थ भाट्टचिन्तामणि के तर्कपाद में नैयायिकों के ईश्वरसाधक अनुमान को उत्थापित कर उसका निराकरण करते हुए वेदाऽपौरुषेयत्व को सिद्ध किया है। नैयायिककृत वेद के पौरुषेयत्व का

[10] द्रष्टव्य :- मीमांसान्यायप्रकाश, न्यायबोधिनी, पृ. 222, चौखम्बा-विद्याभवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2003.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साधक अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है :- **वस्तुतो वेदत्वं प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकं कार्यवृत्तिधर्मत्वात् । तद्घटत्ववदित्यनुमानेन वेदत्वस्यापि तथात्वात्। अतो वेदानां पौरुषेयत्वम् ।**[11]

1- वेदत्व (वेदनिष्ठ सामान्य धर्म) प्रागभावप्रतियोगिता का अवच्छेदक है। (प्रतिज्ञा) ।

2- कार्य (वेद) - वृत्ति धर्म होने से । (हेतु)

3- तद्घटत्व (किसी विशेष घटनिष्ठ घटत्व) धर्म के समान। (उदाहरण)।

इस अनुमान में उदाहरण के रूप में घटत्व धर्म को न मानकर तद्घटत्वरूप धर्म को उदाहरण मानने का अभिप्राय यह है कि घटवान् भूतल में जैसे **'घटो नास्ति'** यह प्रतीति नहीं हो सकती, उसी प्रकार घटप्रागभाव की प्रतीति भी नहीं हो सकती । कारण यह है कि जिस प्रकार, भूतल में विद्यमान घट का सामान्य-धर्म घटत्व है, उसी प्रकार प्रतियोगी घट का भी वही धर्म है । लेकिन तद्घट का प्रागभाव मानने पर प्रतियोगी के रूप में तद्घट का प्रतियोगितावच्छेदक तद्घटत्व बन जाता है जो कि भूतल में विद्यमान घट के अवच्छेदकधर्म से भिन्न हो जाता है । तद्घट, यह कार्य है तथा उसमें विद्यमान, तद्घटत्व यह सामान्य धर्म, कार्यवृत्ति धर्म है। इस तद्घटत्वरूप कार्यवृत्ति सामान्य धर्म से अवच्छिन्न होने से जैसे तद्घट अपने प्रागभाव का प्रतियोगी है; उसी प्रकार, वेद भी ईश्वर-निर्मित होने से उसमें विद्यमान वेदत्व धर्म भी कार्यवृत्ति धर्म होने से इससे अवच्छिन्न वेद भी कार्य हैं। कार्य होने से पौरुषेय हैं तथा अनित्य हैं।

नैयायिकों द्वारा वेद के पौरुषेयत्व के साधक अनुमान के खण्डनार्थ भाट्टचिन्तामणिकार गागाभट्ट का कहना है कि नैयायिकों द्वारा प्रस्तुत अनुमान में जहाँ कार्यवृत्तिरूप वेदत्व धर्म से प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकरूप कार्यत्व की सिद्धि की जा रही है वहीं, सामान्यधर्मत्वरूप हेतु से वेद में प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदक के अभाव की भी सिद्धि हो जाती है अतः

[11] भाट्टचिन्तामणि, पृ. 140, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी 1933

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नैयायिकों द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्ति धर्म, हेतु सत्प्रतिपक्षरूपी हेत्वाभास है। हेत्वाभास होने से इसके द्वारा वेद को पौरुषेय सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है - **न उक्तानुमानस्य वेदत्वं न प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकं सामान्यधर्मत्वादित्यनुमानेन सत्प्रतिपक्षत्वात्**[12]

1- वेदत्व, प्रागभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म नहीं है। (प्रतिज्ञा)।

2- सामान्य धर्म होने से । (हेतु) ।

3- घटत्व के समान । (उदाहरण) ।

जो सामान्य धर्म होता है वह प्रागभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होता । घटत्व यह सामान्य धर्म है अतः वह (उक्त विवेचित प्रकार से) प्रागभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म नहीं है। इसी प्रकार, वेदत्व, यह भी, सामान्य धर्म है अतः वह भी प्रागभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म नहीं बन सकता । इस प्रकार नैयायिकों द्वारा प्रस्तुत अनुमान, इस अनुमान द्वारा सत्प्रतिपक्षत्व दोष से ग्रस्त होने के कारण निरस्त हो जाता है। इस प्रकार, वेद का प्रागभाव, कार्यत्व सिद्ध न हो पाने से वेद की पौरुषेयता भी इस अनुमान से सिद्ध नहीं की जा सकती है।

उक्त पौरुषेयत्व के साधक अनुमान का निराकरण करने के बाद वेद में विद्यमान अस्मर्यमाणकर्तृकत्व को हेतु बनाकर इसके आधार पर भाट्टचिन्तामणिकार गागाभट्ट ने वेद के अपौरुषेयत्व को सिद्ध किया है। अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है - **वेदाः न पौरुषेयाः, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वादित्यनुमानेनापौरुषेयत्वसिद्धेश्च ।**[13]

1- वेद पौरुषेय नहीं है । (प्रतिज्ञा)

2- इसमें अस्मर्यमाणकर्तृकत्व होने से । (इनके कर्ता का स्मरण न होने से) । (हेतु)

इस अस्मर्यमाणकर्तृकत्व रूप हेतु से वेद में व्यतिरेकव्याप्ति द्वारा अपौरुषेयत्व की सिद्धि हो जाती है। जो पौरुषेय होते हैं उनमें अस्मर्यमाणकर्तृकत्व नहीं रहता । जैसे महाभारत, रघुवंश आदि । वेद में

[12] भाट्टचिन्तामणि, पृ. 140, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, वाराणसी, 1933

[13] भाट्टचिन्तामणि, पृ. 140, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, वाराणसी, 1933

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्मर्यमाणकर्तृकत्व है अतः वेद पौरुषेय नहीं है। पौरुषेय न होने से उनका अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है।

पूर्वपक्ष का इस पर यह आक्षेप है कि अस्मर्यमाणकर्तृकत्व तो जङ्गल में विद्यमान किसी पुराने कूप में भी होता है परन्तु वह पौरुषेय होने से यह अस्मर्यमाणकर्तृकत्व हेतु व्यभिचारी हेतु है । व्यभिचारी हेतु होने से इसके द्वारा वेद को अपौरुषेय सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पूर्वपक्ष की आपत्ति का निराकरण करते हुए भाट्टचिन्तामणिकार गागाभट्ट कहते हैं कि जङ्गल में स्थित कूपादि के किसी कर्ता का स्मरण न होने पर भी चूँकि यह कूप है, अतः इसका कोई कर्ता अवश्य होगा, ऐसा सामान्यरूप से अरण्यस्थ कूपादि के कर्ता में भी कर्तृत्व का स्मरण विद्यमान है, इसलिए अस्मर्यमाणकर्तृकत्व हेतु के द्वारा वहाँ पर अपौरुषेयत्व के साथ व्यभिचार होने का प्रश्न ही नहीं उठता :- **'नन्वस्मर्यमाणकर्तृककूपादौ व्यभिचारः तत्रापि सामान्यकर्तुः स्मरणात्।**[14] ' इस प्रकार वेद का पौरुषेय होना असम्भव होने से इसके अपौरुषेयत्व की सिद्धि हो जाती हैं ।

प्रो. सोमनाथ नेने
आचार्य, संस्कृत-विभाग, कलासङ्काय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5

[14] भाट्टचिन्तामणि, पृ. 141, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, वाराणसी, 1933

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेदविद्या
ISSN-2230-8962
अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वाजसनेयिप्रातिशाख्य में वेदपाठ की हस्तचालनविधि

प्रो. बृजेशकुमार शुक्ल

यजुर्वेद की वाजसनेयिसंहिता से सम्बद्ध वाजसनेयिप्रातिशाख्य प्राप्त होता है। इस प्रातिशाख्य के प्रणेता आचार्य कात्यायन हैं। प्रातिशाख्य में आठ अध्याय अधिगत होते हैं। सूत्र-शैली में लिखित यह प्रातिशाख्य यजुर्वेदीय वाजसनेयिशाखा की व्याकरण का निरूपण करता है। यजुर्वेद के स्वर से सम्बन्धित नियमों का भी उल्लेख इस प्रातिशाख्य में प्राप्त होता है। इस प्रातिशाख्य में सूत्रों के अतिरिक्त श्लोकों के द्वारा भी विषय का प्रवर्तन कहीं-कहीं दृष्टिगत होता है। यजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा के उच्चारण तथा व्याकरण को सुरक्षित रखने के लिये ही इस प्रातिशाख्य की रचना की गयी है। कतिपय प्रातिशाख्यों का काल पाणिनि से पूर्व रहा होगा। इस सन्दर्भ में मतैक्य का अभाव होने के कारण कुछ भी प्रामाणिक- रूपेण कहना समीचीन नहीं है। अष्टाध्यायी पर वार्त्तिक लिखने वाले कात्यायन तथा वाजसनेयिप्रातिशाख्य के प्रणेता आचार्य कात्यायन एक हैं अथवा भिन्न हैं। यह भी विवाद का विषय है। अतः ऐसे विवादित विषयों का परित्याग करके प्रकृत विषय का आश्रयण यहाँ उचित होगा ।

यजुर्वेद की शुक्लमाध्यन्दिन-शाखा के अन्तर्गत कण्ठ्य स्वरों के साथ-साथ हस्तस्वरों का प्रयोग परम्परा से प्राप्त होता है। हस्तसञ्चालनपूर्वक स्वरोच्चारण केवल परम्परागत ही नहीं है, अपितु शास्त्रीय है। वाजसनेयि-प्रातिशाख्य में **'हस्तेन ते'**[1] सूत्र हस्तचालनप्रविधि को शास्त्रीय-मान्यता प्रदान करता है। याज्ञवल्क्यशिक्षा में कहा गया है कि हस्त तथा मुख दोनों से समानरूपेण वेद-वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। मुखस्वर तथा हाथ दोनों

[1] वाजसनेयिप्रातिशाख्य 1/121

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक साथ चलने चाहिए। हस्त और स्वर से भ्रष्ट वेदपाठी वेद के फल को नहीं प्राप्त करता है -

सममुच्चारयेद्वर्णान् हस्तेन च मुखेन च ।
स्वरश्चैवाथ हस्तश्च द्वावेतौ युगपत्स्थितौ ॥
हस्ताद् भ्रष्टः स्वराद्भ्रष्टो न वेदफलमश्नुते ॥[1]

वेदमन्त्रोच्चारण में हस्तचालन का उल्लेख प्रसिद्ध 'पाणिनीयशिक्षा' में भी प्राप्त होता है। स्वर, वर्ण तथा अर्थ से युक्त वेद का अध्ययन जो व्यक्ति हस्त (हस्तस्वर) से करता है, वह ऋक्, यजुः तथा साम से पवित्र होकर ब्रह्मलोक में महनीय गति को प्राप्त करता है।[2] 'प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा' में वेदमन्त्रों के उच्चारण में हस्तचालन का समुल्लेख इस प्रकार किया गया है -

निवेश्य दृष्टिं हस्ताग्रे वेदार्थमनुचिन्तयेत् ।
सम्यगुच्चारयेद् वर्णान् हस्तेन च मुखेन च ॥[3]

इस प्रकार यजुर्वेदीय मन्त्रों के उच्चारण में हस्तचालन का प्रयोग अभीप्सित था, जो प्रायः आज तक वेदपाठियों में अक्षुण्ण रहा है।

वेदपाठार्थ आसन-मुद्रा

वेदपाठी व्यक्ति विनम्रभाव से प्रसन्नचित्त होकर हस्ताग्र पर ध्यान केन्द्रित करके स्वस्तिक अथवा पद्मासन की मुद्रा में बायें हाथ की मुष्टि पर दाहिना हाथ रखकर सभी अङ्गुलियों को मिलाकर गोकर्णाकृति में हस्त रखते हुए कुश इत्यादि के आसन पर बैठे।[4] इसी प्रकार 'याज्ञवल्क्यशिक्षा' में भी कहा गया है कि जानु पर संयत हाथों को रखकर गुरु की अनुमति लेकर अनन्यबुद्धि से प्रसन्नमुख होकर प्रशान्तचिन्त तथा निर्भीक होकर वेदमन्त्रों का पाठ करे -

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा 23-24

[2] हस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवर्णार्थसंयुतम् । ऋग्यजुःसामभिःपूतो ब्रह्मलोके महीयते ॥ (पाणिनिशिक्षा, 55)

[3] प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा-6

[4] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा, पृ.2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हस्तौ तु संयतौ धार्य्यौ जान्वोरुपरि संस्थितौ ।
गुरोरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत् ॥
ऊरुभागे तृतीयेऽधः करं न्यस्याथ दक्षिणम् ।
प्रसन्नमानसो भूत्वा किञ्चिन्नम्रमधोमुखः ॥
कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य हस्तदृष्टिर्दृढं मनः ।
स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद् बुधः॥[1]

वाजसनेयिप्रातिशाख्य में 'प्रयतः'[2], 'शुचिना'[3], 'इष्टम्'[4] सूत्रों के माध्यम से वेदपाठी की स्थिति का निरूपण किया गया है। वेदपाठी व्यक्ति ऋतुकाल में वेदपाठ करे, मधुर तथा स्निग्ध भोजन करे और एक योजन से अधिक पदयात्रा न करे।[5] वेदमन्त्र के उच्चारण के आदि में ओङ्कार का उच्चारण अवश्य करे -

ओङ्कारं वेदेषु ।[6]

वाजसनेयिप्रातिशाख्य में हस्तसञ्चालनविधि का सङ्केतमात्र में उल्लेख किया गया है। हस्तसञ्चालन को विशेषरूपेण जानने हेतु याज्ञवल्क्यशिक्षा तथा सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों शिक्षा-ग्रन्थ वाजसनेयिप्रातिशाख्य में विहित हस्तस्वर का विस्तृत विवेचन करते हैं ।

वेदपाठ में हस्तसञ्चालन

माध्यान्दिनशाखा के वेदपाठ में हस्तसञ्चालन एक कठिन, अभ्यासपरक तथा अत्यन्त वैज्ञानिक प्रविधि है । मुख्यतया हस्तसञ्चालन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विसर्ग, अनुस्वार तथा अवसान वर्ण- इन छः स्थानों पर होता है, उक्त अवयवों के रहने पर ऊपर-नीचे, दायें, बायें और मध्य में हस्तचालन एक विशिष्ट गति से होता है, जिसमें अँगुलियों की भी

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा 18-21
[2] वाजसनेयिप्रातिशाख्य - 1/20
[3] तदेव 8/27
[4] तदेव 8/22
[5] ऋतुं प्राप्य, योजनान्त परम्, भोजनं मधुरं स्निग्धम् । (वाजसनेयिप्रातिशाख्य 1/23-25)
[6] वाजसनेयिप्रातिशाख्य 1/88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विविध मुद्राएँ स्थान - विशेष से प्रदर्शित की जाती हैं । यह हस्तसञ्चालन वेदपाठी गुरु से सीखा जा सकता है जो परम्परागतरूपेण अधिगत होता है। अधोलिखित सन्दर्भों में हस्तसञ्चालन-क्रिया देखी जा सकती है -

उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित में हस्तसञ्चालन

उदात्त के स्थान से स्वरित का स्थान तीन अङ्गुल तथा उदात्त का स्थान स्वरित स्थान से वामपार्श्व में तीन अङ्गुल स्वीकृत किया गया है। मध्य स्थान से अनुदात्त का स्थान छः अङ्गुल तथा अनुदात्त के स्थान से उदात्त का स्थान नव अङ्गुल पर होता है।[1] नव अङ्गुल का परिमाण प्रादेश मात्र होता है।

उदात्त स्वर का प्रदर्शन भ्रू-प्रान्त पर प्रचयस्वर का प्रदर्शन नासिकाग्र से अनुदात्त का प्रदर्शन हृदय-देश में तथा जात्यादि स्वरित का प्रदर्शन हस्तसञ्चालन के तिरछे किये जाने से स्पष्ट होता है -

उदात्तं तु भ्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः ।
हृत्प्रदेशेऽनुदात्तं तु तिर्यग् जात्यादिरीरितः ॥[2]

यदि उदात्त से परे अनुदात्त हो तो उदात्त का प्रदर्शन बायीं भ्रू से हस्त चलाकर करे । पूर्वानुदात्त पर हाथ को दक्षिण की ओर से चलाये।[3]

उदात्त के दो भेद किये गये हैं -

(क) ऊर्ध्वगामी उदात्त (ख) वामगामी उदात्त[4]

स्वरितवर्ण से पूर्व यदि चिह्नरहित उदात्त हो तो उसे ऊर्ध्वगामी कहेंगे और हाथ ऊपर जायेगा । जैसे 'सहस्रशीर्षा'[5] में उदात्त के बाद 'स्र' स्वरित वर्ण है तो यहाँ 'ह' उदात्त के उच्चारण में हस्त ऊर्ध्वगामी होगा।

---

[1] स्वरिते व्यङ्गुलं विद्यान्निपाते तु षडङ्गुलम् । उत्थाने तु नवाङ्गुल्यमेतत् स्वारस्यलक्षणम् ॥ - (प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा,12)

[2] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 51

[3] तत्रैव - 108

[4] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा, पृ.5

[5] यजुर्वेद 31/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्युब्ज-चिह्न वाले स्वरित के बाद और ऊपर रेखायुक्त स्वरित से पूर्व यदि उदात्त हो तो हस्तचालन ऊपर किया जायेगा । उदाहरणार्थ - बृहत्युष्णिहा[1] में 'णि' उदात्त के उच्चारण में हाथ ऊपर जायेगा। 'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में वामगामी उदात्त के तीन उपभेद दृष्टिगत होते हैं'[2] -

(1) दो अनुदात्तों के मध्य में उदात्त स्वर हो तो हाथ अपनी बायीं ओर जायेगा ।
जैसे - 'गायत्री त्रिष्टुब्ज.'[3]। यहाँ 'य' में उदात्त स्वर के उच्चारण में हाथ वामगामी होगा ।

(2) मन्त्र के आरम्भ का वर्ण यदि अनुदात्त चिह्न से पूर्व में हो तो हाथ बायीं ओर जायेगा ।

(3) मन्त्र के मध्य निश्चित अवसान अथवा समाप्ति के अवसान के उदात्त वर्ण यदि अनुदात्त से परे हो और अग्रिम मन्त्रांश अनुदात्त से प्रारम्भ हो तो हाथ बायीं ओर ले जाना चाहिए ।

मन्त्रोच्चारण में यदि प्रचय स्वर दृष्टिगत हो तो हस्तवेग से स्वर को पातित करे - **प्रचयो यत्र दृश्येत तत्र हन्यात्स्वरं बुधः ।**[4]

स्वरित से परवर्ती अनुदात्त प्रचय कहा जाता है।[5] वाजसनेयिप्रातिशाख्य में कहा गया है कि प्रचय उदात्तमय हो जाता है -

स्वरितात्परमनुदात्तमयम् ।[6]

स्वरित के पाँच भेद किये गये हैं - मध्यपाती, मध्यदर्शी, मध्यावर्त्ती, पूर्णन्युब्ज तथा अर्धन्युब्ज।[7]

यदि स्वरित से परे अनुदात्त हो और उसके परे उदात्त हो तो मध्यपाती स्वरित होता है। इसके उच्चारण में हाथ ऊपर जाता है तथा

---

[1] रुद्राष्टाध्यायी - 1/2
[2] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा - पृ.6
[3] रुद्राष्टाध्यायी - 1/2
[4] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 110
[5] स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । (ऋग्वेदप्रातिशाख्य-3/19)
[6] वाजसनेयिप्रातिशाख्य - 4/141
[7] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा-पृ.9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

याज्ञवल्क्यशिक्षा कहती है कि उक्त स्वर के उच्चारण में हाथ शनैः-शनैः नीचे लाना चाहिए- **स्वरितः केवलो यत्र मृदुं तत्र निपातयेत् ।**[1] यथा-पुरुषपादो.....[2]। यहाँ पर 'रु' में स्वरित स्वर है जिसके उच्चारण में उपर्युक्त प्रक्रिया की जायेगी ।

स्वरित अक्षर के बाद चिह्नरहित अक्षर प्रचय होते हैं, इन्हें स्वरित के समान दिखाया जाता है। इन्हें ही मध्यदर्शी स्वरित कहा जाता है। इसमें वेग से हस्त का चालन किया जाता है। जैसे -

गणपतिꣳहवामहे ।[3]

यहाँ पकार स्वरित के उत्तरवर्ती वर्ण चिह्नरहित होने से प्रचय अथवा मध्यदर्शी स्वरित हैं ।

यदि वर्ण के नीचे '२' अथवा '४' जैसा चिह्न हो तो उसके पूर्व में अनुदात्त होगा। ऐसी स्थिति में अनुदात्त चिह्न पर हाथ वक्षःस्थल के समक्ष अन्दर की ओर घुमाना चाहिए और मध्यावर्त्ती स्वरित पर हस्तचालन वक्षःस्थल के समक्ष ही बाहर की ओर घुमाकर होगा। यथा -

नमो हृदय्याय च ।[4]

अनुदात्त स्वर से परे वर्ण के नीचे यदि 'ω' यह चिह्न हो और उसके चिह्नरहित अक्षर के साथ मध्यपाती स्वरित चिह्नित हो तो न्युब्जबोधक-चिह्न 'ω' में हस्तचालन नीचे की ओर किया जाता है।[5] उदाहरणार्थ - **बृहत्युष्णिहा।**[6] पद में न्युब्जबोधक चिह्न पर हाथ नीचे की ओर जायेगा। यही पूर्णन्युब्ज स्वरित है।

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 110

[2] यजुर्वेद - 31/8

[3] रुद्राष्टाध्यायी 1/1

[4] रुद्राष्टाध्यायी 5/44

[5] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा पृ.10.

[6] रुद्राष्टाध्यायी - 1/2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्धन्युब्ज स्वरित वहाँ होता है, जहाँ अनुदात्त चिह्न के अनन्तर '‿' यह चिह्न हो और उसके परे चिह्नरहित वर्ण के अनन्तर अनुदात्त चिह्न हो तो न्युब्जबोधी चिह्न पर हस्तचालन दक्षिण की ओर विपरीत गति से होगा।[1]।

जैसे- **र‿त्थ्यो न र‿श्मीन् ।**[2]

यहाँ 'यो' में अर्धन्युब्ज स्वरित है।

वाजसनेयिप्रातिशाख्य में कहा गया है कि एक पद में यकार तथा वकार से सम्बद्ध जिस स्वरित के पूर्व में अनुदात्त हो तो वह जात्य-स्वरित होता है -

एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः।[3]

जात्य-स्वरित में यदि वकार का योग हो तो वहाँ तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों अँगुलियाँ बाहर निकालनी चाहिए।[4] जैसे - **वा‿यव्या‿।**[5] यदि वकाररहित वकाररहित जात्य-स्वरित हो तो वहाँ ऐसा हस्तचालन नहीं होगा।

इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों के उच्चारण में कण्ठ्यस्वर के साथ ही हस्तस्वर का प्रदर्शन हस्त-सञ्चालनपूर्वक वेदपाठ में किया जाता है ।

विसर्ग में हस्तसञ्चालन

विसर्ग के स्वरों के अनुसार तीन प्रकार कहे गये हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित; पूर्व में होने पर विसर्ग के तीन भेद हो जाते हैं। उदात्त स्वर में विसर्ग की तरा अथवा तारा सञ्ज्ञा है। अनुदात्त तथा अनुदात्त सवकार दीर्घ में बलका विसर्ग की सञ्ज्ञा है। ह्रस्व स्वरित, सवकार स्वरित तथा सवकार दीर्घ स्वरित में विसर्ग की प्रचिता सञ्ज्ञा है। इनकी ह्रस्व, दीर्घ आदि मात्राओं तथा सवकार और निर्वकार को देखकर हस्तसञ्चालन में अँगुलियों

---

[1] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा - पृ.10
[2] रुद्राष्टाध्यायी 1/4
[3] वाजसनेयिप्रातिशाख्य - 1/111
[4] जात्ये च स्वरिते चैव वकारो यत्र दृश्यते।
कर्त्तव्यस्तूभयोः क्षेपो 'वायव्या' इति दर्शनम् ॥ (याज्ञवल्क्यशिक्षा -67)
[5] यजुर्वेद 24/19

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का विक्षेप करे । याज्ञवल्क्यशिक्षा में विसर्गोच्चारण में यही तीन प्रकार की उष्माएँ होती हैं, ऐसा कहा गया है -

त्रिविधा तु भवेदुष्मा प्रचिता बलका तरा ।
स्वरिते प्रचितां विद्यान्निपाते बलकां विदुः ॥
उत्थाने तु तथा तारामेताभिस्त्रिभिरुष्मभिः ।
मात्रामादौ विदित्वा तु ततः क्षेपं प्रयोजयेत् ॥[1]

'वाजसनेयिसंहिता' में इन विसर्गों के लिए अधोलिखित चिह्नों का प्रयोग किया जाता है-

तरा या तारा - ? ; यथा - सहस्राक्ष?
बलका - ९ ; यथा - यस्मिन्नृच९
प्रचिता - ÷ ; यथा - अजावर्य÷

उदात्त के बाद विसर्ग में हाथ ऊपर जायेगा और तर्जनी अँगुली का विक्षेप होगा। अनुदात्त तथा प्रचय (एकश्रुति) के अनन्तर विसर्ग में हाथ नीचे जायेगा तथा कनिष्ठिका अँगुली को बाहर निकाला जायेगा।[2] उदाहरण के लिए पुरुषसूक्त में **'पश्चाद् भूमिमथो पुर?।'**[3] में 'र' उदात्त स्वर के अनन्तर विसर्ग है। अतः तर्जनी का विक्षेप होगा। इसी प्रकार **'पद्भ्याम्भूमिर्द्दिश९'**[4] में अनुदात्त के बाद विसर्ग होने से कनिष्ठिका का विक्षेप होगा और हाथ नीचे जायेगा । इसी प्रकार **'पुरऽएतु सोम÷'**[5] में स्वरित के अनन्तर विसर्ग होने से तर्जनी तथा कनिष्ठिका दोनों अँगुलियों का विक्षेप होगा। जैसा कि याज्ञवल्क्यशिक्षा में कहा है -

'स्वरिते तूभयं क्षिपेत् ।[6]

यदि विसर्ग ऊर्ध्वगामी उदात्त वाला हो तो तर्जनी ऊपर की ओर उठाना चाहिए। यदि विसर्ग वामगामी उदात्त के बाद हो तो बायीं ओर हाथ

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 71-72
[2] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 58
[3] यजुर्वेद 31/5
[4] रुद्राष्टाध्यायी 2/13
[5] तत्रैव 3/8
[6] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 58

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रखते हुए तर्जनी का विक्षेप करना चाहिए । इसी प्रकार अनुदात्त से परे विसर्ग हो तो कनिष्ठिका अँगुली नीचे की ओर करके निकालनी चाहिए । एकश्रुति (प्रचय) के बाद विसर्ग होने पर कनिष्ठिका का ही विक्षेप होगा । जैसे -

'वि॒राजो॒ऽअधि॒ पुरु॑षः'[1]

यदि कोई स्वरित वकार तथा विसर्गयुक्त होकर ह्रस्व या दीर्घ हो तो तर्जनी और कनिष्ठिका अँगुलियों का विक्षेप होता है यथा -

यो वः ÷ शि॒वत॑मो॒ रसः ।[2]

जब विसर्ग के मध्य सीधी रेखा हो तो वहाँ कनिष्ठिका और तर्जनी को सीधी रखकर मध्यमा और अनामिका को हथेली की ओर मोड़ना चाहिए।[3] यदि स्वरित, विसर्गयुक्त हो और उसके अनन्तर संयोग अथवा संयोगरहित अनुदात्त हो तो दो मात्रा वाले स्वरित पर केवल कनिष्ठिका का विक्षेप करे तथा एक मात्रा वाले ह्रस्व स्वरित पर तर्जनी तथा कनिष्ठिका दोनों निकालनी चाहिए।[4] यथा - **'तन्मे॒ मनः॑ ÷ शि॒वस॑ङ्कल्पमस्तु।'**[5] ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरित सामान्य या वकारयुक्त जात्य हो तथा विसर्गान्त हो तो तर्जनी तथा कनिष्ठिका दोनों का विक्षेप होना चाहिए। जैसा कि याज्ञवल्क्यशिक्षा में प्रोक्त है -

विसर्गान्तः स्वरो यत्र स्वरितो यत्र दृश्यते ।
दीर्घश्चैव वकारश्च तत्रोभक्षेप उच्यते ॥[6]

वास्तव में पूर्णविसर्ग वहीं द्योतित होता है जहाँ बछड़े की सींग के समान अथवा कुमारी कन्या के दो स्तनों के समान तर्जनी और कनिष्ठिका

---

[1] रुद्राष्टाध्यायी 2/5
[2] रुद्राष्टाध्यायी - शान्त्यध्याय - 15
[3] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा, पृ.-12
[4] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 59
[5] यजुर्वेद 34/1
[6] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 69

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को बाहर प्रदर्शित किया जाता है। यह उभयक्षेप स्वर विसर्गान्त स्वरित में होता है -

शृङ्गवद्वाथ वत्सस्य कुमारीकुचयुग्मवत् ।
उभयक्षेपस्वरो यत्र स विसर्ग उदाहृतः ॥[1]

इस प्रकार माध्यन्दिनशाखा वाले यजुर्वेद के अन्तर्गत विसर्गोच्चारण में हस्तसञ्चालन-मुद्राओं का वर्णन यहाँ उपस्थापित किया जाता है।

अनुस्वार के उच्चारण में हस्तसञ्चालन

माध्यन्दिनशाखा में मन्त्रोच्चारण करते समय अनुस्वार की दो स्थितियाँ दृष्टिगत होती हैं- दीर्घ अनुस्वार तथा ह्रस्व (लघु) अनुस्वार। दीर्घ स्वर पर ह्रस्व अनुस्वार होता है तथा ह्रस्व स्वर पर दीर्घ अनुस्वार होता है। ह्रस्व अनुस्वार पर अँगूठे को सिकोड़ा जाता है और दीर्घ तथा रङ्गत अनुस्वार पर तर्जनी अँगुली का प्रसार होता है;

अङ्गुष्ठाकुञ्चनं लघावनुस्वारे त्वपाछंरसम् ।
दीर्घे रङ्गे च तर्जन्याः प्रसारः परिकीर्त्तितः ॥[2]

यथा - 'अपाछंरसम्'[3] में ह्रस्व अनुस्वार है तथा 'गणपति- ँ हवामहे।'[4] में दीर्घ अनुस्वार है। इसके अतिरिक्त एक अर्ध अनुस्वार भी यजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में दृष्टिगत होता है। यदि अनुस्वार के अनन्तर '2॥' अथवा '1॥' का चिह्न हो तो अर्ध अनुस्वार होता है। अर्ध अनुस्वार में भी तर्जनी अङ्गुली का प्रसार ही अभीप्सित है।

अनुस्वार को छं , ँ- , ठं या '६' के रूप में भी दिखलाया जाता है। ऐसा विशेष स्थिति में होता है। इसे 'गुं' अथ्वा 'ग्वं' ऐसा उच्चारण

---

[1] तत्रैव - 68
[2] तत्रैव - 62
[3] यजुर्वेद - 1/3
[4] तत्रैव 23/19

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करते हैं। शल् प्रत्याहार और रेफ के परे होने पर अनुस्वार को ꣳ आदेश होता है। यह ह्रस्व स्वर से परे होने पर दीर्घ तथा दीर्घ स्वर के परे होने पर ह्रस्व और संयोग होने पर गुरु होता है -

अनुस्वारस्य ꣳशालि रेफे च परे ।
ह्रस्वाद्दीर्घो दीर्घाद्ह्रस्वः संयोगे गुरुश्च ॥[1]

जहाँ अनुस्वार ꣳ के रूप में दिखलाया जाता है तो वह एकमात्रिक या लघु है। इसके उच्चारण में तर्जनी और अँगूठे को मिलाना चाहिए -

अनुस्वारो यत्र दृश्यो धनुश्चिह्ने सुबिन्दुधृक् ।
लघुः सः मात्रिको हस्ते तर्जन्यङ्गुष्ठ्ययोगदः ॥[2]

'६' अङ्क वाला अथवा 'ठँ' इस रूप में यदि अनुस्वार प्रदर्शित किया जाय तो अनुस्वार द्विमात्रिक दीर्घ होता है । यथा -'

षष्ठाङ्को रेफयुक् ठो वा पार्श्वे बोद्धं तु बिन्दुमान् ।
अनुस्वारं द्विमात्रं तु बोधयेद् दीर्घसञ्ज्ञकम् ॥[3]

इस स्थल पर केवल तर्जनी सरल रेखा में प्रदर्शित करनी चाहिए। जैसे-'स.भूमिं ठँ स॒र्वत ।'[4]

इस प्रकार अनुस्वार के उच्चारण में हस्तसञ्चालन का स्पष्टीकरण किया गया है।

अवसानवर्णोच्चारण के हस्त-चालन

शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में अवसान के हलन्त वर्ण यथा म॒ त॒, न्त आदि के उच्चारण में हस्तचालन-मुद्राओं का समुल्लेख प्राप्त होता है। मन्त्र के अन्त में विहित मकार के उच्चारण में हाथ को मुट्ठी के रूप

---

[1] केशवीशिक्षा - 5
[2] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा -75-76
[3] तत्रैव - 77
[4] रुद्राष्टाध्यायी - 2/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में प्रदर्शित करना चाहिए तथा वकार के लिए अँगूठे के द्वारा तर्जनी के नख का स्पर्श करना चाहिए। जैसा कि लिखा गया है -

मुष्ट्याकृतिर्मकारे स्यात्तकारे तु नखग्रहः ॥[1]

'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में भी कहा गया है कि मुष्ठि से मकार (अवसानगत) को प्रदर्शित करे -

मुष्टिना मं प्रदर्शयेत् ।[2]

यदि अवसान में ककार, टकार, ङकार तथा णकार हो तो तर्जनी को करतल की ओर नामित (झुकाना) चाहिए -

ककारान्ते टकारान्ते ङणे चाङ्गुलिनामनम् ।[3]

'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में उपर्युक्त तथ्य अत्यधिक स्पष्टरूप में कहा गया है।[4] पकार अवसान में हो तो पाँचों अँगुलियों को मिलाना चाहिए तथा तकार अवसान में हो तो अङ्गुष्ठ तथा तर्जनी को कुण्डलाकृति-रूप में प्रदर्शित करें -

पञ्चाङ्गुल्यं पकारे तु तकारे कुण्डलाकृतिः ।[5]

'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में भी यही तथ्य स्पष्ट किया गया है।[6]

उदाहरणार्थ- 'गायत्री त्रिष्टुप्'[7] में पकारोच्चारण के साथ पञ्चाङ्गुलि-मेलन की मुद्रा प्रदर्शित की जायेगी। इसी प्रकार 'सहस्राक्षः सहस्रपात्'[8] में अवसानगत तकारोच्चारण में तर्जनी तथा अङ्गुष्ठ से कुण्डलाकृति प्रदर्शन होगा। इस प्रकार यजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा के अन्तर्गत वेदमन्त्रोच्चारण में

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 56

[2] सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा - 87

[3] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 57

[4] तर्जनीं नामयित्वा तु क टङ्णांश्च दर्शयेत् । (सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा-86)

[5] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 57

[6] पञ्चाङ्गुलियोगेन..... तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन कुण्डलाकृतिना तु तम् ॥ (सम्प्रदायप्रबोधिनी शिक्षा-87)

[7] यजुर्वेद - 23/33

[8] यजुर्वेद - 31/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हस्तसञ्चालन की मुद्राओं का यथा प्रदर्शन किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ उनका निरूपण प्रमुखतया किया गया है।

हस्तसञ्चालन - दोष

हस्तसञ्चालन-दोषों का वर्णन वाजसनेयिप्रातिशाख्य में प्राप्त नहीं होता है। याज्ञवल्क्यशिक्षा में वेदपाठ करते समय हस्त-चालन में कतिपय वेदपाठी त्रुटि करते हैं; उन्हें हस्त-दोष के नाम से अभिहित किया गया है। 'याज्ञवल्क्यशिक्षा' में सात हस्तसञ्चालन-दोष बतलाये गये हैं -

चुलुनौका स्फुटो दण्डी स्वस्तिको मुष्ठिकाकृतिः।
एते वै हस्तदोषाः स्युः परशुश्चेति सप्तमः ॥[1]

(1) चुलु (2) नौका (3) स्फुट (4) दण्डी
(5) स्वस्तिकाकार (6) मुष्टिकाकार (7) परशुवदाकार ।

'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में इन सात दोषों के साथ अँगुलियों से स्वर-प्रदर्शन को अष्टम दोष स्वीकार किया गया है।[2]

चुल्लू के आकार वाला हस्त प्रदर्शन 'चुलु' दोष है। नाव की आकृति बनाकर हाथ से वेदमन्त्रोच्चारण 'नौका' दोष कहा जाता है। स्पष्टरूपेण खुले हुए हाथ का प्रदर्शन करना 'स्फुट' दोष तथा दण्डाकार हस्तसञ्चालन- पूर्वक वेदपाठ करना 'दण्डी' दोष है। स्वस्तिक के आकार वाला हस्तप्रदर्शन 'स्वस्तिक' दोष तथा मुट्ठी बाँधकर हस्त-सञ्चालन करना 'मुष्ठिकाकृति' दोष कहा जाता है। परशु के आकार में हस्त-सञ्चालन करना 'परशु' दोष है। इस प्रकार इन सप्तदोषों से रहित वेद-मन्त्र पाठ में हस्तचालन करना चाहिए।

इन सात दोषों के अतिरिक्त अङ्गुलियों से उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित का प्रदर्शन 'सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा' में अष्टम दोष है।

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 38-39

[2] चुलुनौका स्फुटो दण्डः स्वस्तिको मुष्ठिकाकृतिः।
परशुर्हस्तदोषाः स्युस्तथाऽङ्गुल्या प्रदर्शनम् ॥ (सम्प्रदायप्रबोधिनीशिक्षा-34)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन आठ दोषों से अपने को सुरक्षित करते हुए हस्तस्वर तथा कण्ठस्वर से वेद का पाठ अभीप्सित होता है। इस प्रकार की पाठपरम्परा का नित्य अभ्यास तथा वेदपाठनिष्णात गुरु से सीखा जा सकता है। यजुर्वेद अथवा अन्य किसी वेद का पाठ यदि उसकी शाखोक्त प्रकार से समुच्चारणपूर्वक नहीं किया जाता है तथा शाखाविहित हस्तसञ्चालन का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसा वेदपाठी स्वयंपठित वेदत्रयी से दग्ध होकर वियोनि को प्राप्त करता है -

हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम् ।
ऋग्यजुःसामभिर्दग्धो वियोनिमुपगच्छति ॥[1]

'पाणिनिशिक्षा' में भी एतादृश श्लोक इस विषय में अधिगत होता है।[2] वास्तव में वेद का पाठ परम्परया सस्वर, हस्तचालनपुरस्सर किया जाना चाहिए, जिसमें स्वर तथा वर्णों का विघात न हो, क्योंकि स्वर तथा वर्ण से रहित मन्त्र मिथ्याप्रयुक्त माना जाता है और वह मन्त्र, वाणीरूपी वज्र से यजमान को ही नष्ट कर देता है -

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥[3]

अतः वैदिकी-प्रतिभा आज मन्त्रोच्चारण में परम्परागत स्वर-प्रयोग तथा हस्त-चालन करे, तद्विषयक शिक्षा ग्रहण करे; यही इस शोधपत्र का समुद्देश्यपूर्वक विमर्श है।

प्रो बृजेशकुमारशुक्लः
अध्यक्ष-संस्कृत तथा प्राकृतभाषा-विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

---

[1] याज्ञवल्क्यशिक्षा - 40
[2] पाणिनिशिक्षा - 44
[3] पाणिनिशिक्षा - 52

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

ईशोपनिषद् में मुक्ति के उपाय

डॉ. सुधीर कुमार

उपनिषद् शब्द का सामान्य अर्थ उप+नि+सद् धातु से क्विप् प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। जिसका सामान्य अर्थ है समीप बैठना (गुरु के समीप)। उपनिषदों ने भारतीय-विचारकों एवं दार्शनिकों को भी एक नई दिशा प्रदान की है। जीवन के अच्छे-बुरे समय में उपनिषद् मनुष्य की अत्यन्त सहायता करते हैं तथा मानव को दुःख के सागर से पार करवाकर सुखसागर में ले जाते हैं।

उपनिषदों का माहात्म्य न केवल भारतीय-दार्शनिकों अपितु पाश्चात्य- दार्शनिकों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। उपनिषदों के मूल में मानव को सही राह का दिग्दर्शन कराना तथा मानव को पदे-पदे सचेत करना है। संसार में रहते हुए उसका क्या कर्तव्य है ? वह संसार में किस प्रकार के कार्य करे ? संसार किसने बनाया ? संसार से उसकी मुक्ति कैसे सम्भव है ? वह उस परमपिता परमात्मा का कैसे स्मरण करे ? उस ईश्वर का स्वरूप क्या है ? आत्महन्ता कौन है ? विद्या और अविद्या क्या है ? विद्या और अविद्या का प्रयोग करके दुःखनिवृत्ति कैसे हो सकती है ?

यह ईशोपनिषद् शुक्लयजुर्वेद की काण्वशाखीयसंहिता का चालीसवाँ अध्याय है। इसीको ही सबसे पहला उपनिषद् भी माना गया है। इसके प्रथम मन्त्र में 'ईशावास्यम्' आने से इसका नाम ईशोपनिषद् माना गया है। इस उपनिषद् में सर्वत्र दुःखनिवृत्ति के मन्त्र पदे-पदे दिखाई पड़ते हैं।

ईशोपनिषद् के प्रथम मन्त्र में स्पष्टतया निर्देश है कि इस समस्त संसार में विद्यमान समस्त जड़-चेतन पदार्थ उस ईश्वर के द्वारा बनाये गये हैं। अतः इस संसार का त्यागपूर्वक उपभोग करो और किसी के भी धन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का लालच मत करो।[1] संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना मानने में दुःख है और उसे ईश्वर की कृति मानकर उसका त्यागपूर्वक उपभोग करने में सुख है। त्यागपूर्वक उपभोग करने का तात्पर्य सांसारिक पदार्थों का उपभोग तो करना परन्तु उनसे बँधकर उनमें लिप्त होकर रहने से नहीं है अपितु इसका उपभोग कार्यालय में कार्य करने वाला एक व्यक्ति जब घर जाता है तो वह कार्यालय में उसके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को साथ नहीं लाता और निर्मोह मन से उनका उपभोग करता है। जैसे एक अतिसामान्य व्यक्ति किसी वाहन का उपयोग त्यागपूर्वक करता है तथा अपने गन्तव्य को प्राप्त करता है। उसके बाद वह न उस वाहन और न ही उसके चालक के विषय में चिन्तन करता है। सांसारिक पदार्थों का लोभ और ऐश्वर्य के साधनों की प्रतिस्पर्धा की भावना भी मानव को दुःख के सागर में डुबो देती है। विषयभोगों को एक बार भोगकर बार-बार उनके भोगने की कामना अनेक दुःखों को जन्म देती है तथा उन भोगों की पूर्ति न होने पर मानव किसी भी सीमा तक अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अनेक कुकृत्य करने से भी नहीं चूकता है। गीता में सीधा उपदेश है कि **'लोभः पापस्य कारणम्'** अर्थात् लोभ ही समस्त पापों का कारण है। उपनिषद् प्रथम मन्त्र में ही इससे छूटने की बात कहता है और स्पष्ट कर रहा है कि ईश्वरनिर्मित इस संसार में हे प्राणी ! तू किसी के भी धन का लालच मत करना। जो लालच करते हैं वे महान् दुःख के सागर में डूबते हैं तथा जो उपनिषद् के मार्ग पर चलते हैं वे सुख और आनन्द की अनुभूति करते हैं।

जो मनुष्य अर्थात् मननशील प्राणी बुद्धिपूर्वक इस संसार में रहते हुए सत्कर्म करते हुए यथा यज्ञ, अध्ययन, दान, धर्म, परोपकार, सत्सङ्गति, वेदाध्ययन, नियमपूर्वक आचरण, सद् आचार-विचार से शास्त्रसम्मत अपने जीवन का यापन करते हैं, वे सौ वर्ष तक जीने का सामर्थ्य रखते हैं। वे ही संसार के समस्त पदार्थों का बुद्धिपूर्वक उपभोग करके सौ वर्ष तक जीते हैं। उपनिषद् सन्देश दे रहा है कि - हे बुद्धिशील विद्वान् ! तेरे लिये यही

[1] ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। ईशो. 1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पथ उत्तम है। इससे भिन्न मार्ग तेरे लिये सही नहीं है। ऐसा करके ही तेरे साथ बन्धन नहीं होगा और तू दुःखों को प्राप्त नहीं होगा, तेरे लिये यही मार्ग मुक्ति का मार्ग सिद्ध होगा।[1] मनुष्य का इस संसार में आने का और मनुष्य-जीवन पाने का परम उद्देश्य जीवन - मुक्ति है। यह मुक्ति तभी सम्भव है जब मनुष्य शास्त्रानुकूल जीवन-यापन करता है अन्यथा वह पीड़ित ही रहता है। जो लोग कर्मफल-बन्धन में न चलकर अन्य मार्ग पर चलते हैं वे अधोगति प्राप्त करते हैं। जो लोग असुर अर्थात् संसार-सागर में रमण करने वाले है, संसार को ही सब कुछ मानने वाले हैं, वे घोरान्धकार से आवृत्त रहते हैं। और उनसे भी अधिक घोरान्धकार में वे लोग पड़ते हैं जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं।[2] आत्मा का हनन ही दुःख है और वह मनसा-वाचा-कर्मणा बार-बार होता रहता है। जो लोग जितेन्द्रिय हैं वे सुख पाते हैं; जो इन्द्रियों के दास हैं वे दुःख पाते हैं; अतः उपनिषद् बार-बार मनुष्य को उपदेश करता है कि हे मानव ! तू आत्महन्ता मन बन और अपनी इन्द्रियों को संयम में रख, जैसे कछुआ अपने सभी अङ्गों को अपने अन्दर की ओर समेट लेता है, वैसे तू भी इन्द्रियों को अपने विषयों से हटाकर उस ईश्वर की भक्ति में लगाकर मुक्ति को प्राप्त कर सके।

दुःखों से छूटने का मार्ग ईश्वर-प्राप्ति है और ईश्वर-प्राप्ति के लिये उसके स्वरूप का भान होना आवश्यक है। अतः उस ईश्वर के स्वरूप के विषय में कहा गया है कि वह परमेश्वर अचल, एक, मन से तीव्र वेगवान्, सर्वत्र विद्यमान, इन्द्रियों से पकड़ में न आने वाला, वह सब दौड़ने वालों को बैठे-बैठे ही अतिक्रान्त कर जाता है। जैसे समस्त वायुमण्डल में जल विद्यमान है वैसे ही वह ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है।[3] जो ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं वे आनन्द पाते हैं तथा जो उसे काशी, मथुरा, हरिद्वार, वृन्दावन, काबा, बद्रीनाथ, केदारनाथ में ढूँढ़ने के लिये जाते हैं और इस उसीके बनाये

---

[1] कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशो. 2

[2] असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।। ईशो. 3

[3] अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।। ईशो. 4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जगत् में उसे ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं, वे दुःख पाते हैं। वह ईश्वर तो हृदय में ही विद्यमान है। परन्तु कुछ लोगों का मानना है- वह चलता है, इन स्थानों पर रहता है, ऐसा कुछ मूर्ख लोग मानते हैं । वह सर्वत्र विद्यमान है और चलता नहीं है; ऐसा बुद्धिमान् लोग मानते हैं । वह ईश्वर मूर्खों से दूर और बुद्धिमानों के पास है, वह ईश्वर सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान है।[1] जो विद्वान् उन्हें हृदयाकाश में पाते हैं, वे आनन्द पाते हैं और जो भटकते रहते हैं वे दुःख पाते हैं।

जो विद्वान् ईश्वर को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं, वे समदर्शी होते हैं । वे संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान प्रिय मानते हैं। फिर उन्हें कोई शोक अर्थात् दुःख नहीं रहता तथा वे मोहपाश से भी मुक्त हो जाते हैं।[2] संसार की सब वस्तुओं को प्रेम-भाव से देखना और इस संसार के सभी लोगों को अपनी आत्मा के समान प्रिय मानने वाला मनुष्य कदापि दुःखी नहीं होता; क्योंकि "**अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥**"

जो लोग इस संसार में अविद्या की उपासना करते हैं वे अन्धकार में प्रवेश करते हैं अर्थात् महान् दुःखसागर में डूबते हैं और उससे भी अधिक दुःखसागर में वे लोग डूबते हैं जो सदैव विद्या (शब्दार्थ-ज्ञान) में रत रहते हैं।[3] परन्तु जो लोग विवेकशील हैं, विद्वान् हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों का सही प्रयोग कर अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं तथा विद्या से मुक्ति पाते हैं।[4] संसार के पदार्थों का उपभोग करना अविद्या है और इनका सही दिशा में और सही प्रकार से प्रयोग, उपयोग करना विद्या है। नौका अविद्या है और नौका - चालन विद्या, दोनों के ही होने से नदी को पार किया जा सकता है। संसार-रूपी नदी भी तभी पार हो सकती है जब विद्या और अविद्या का सही उपयोग किया जा सके । त्यागपूर्वक

---

[1] तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ ईशो. 5

[2] यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ ईशो. 6

[3] अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ ईशो 9

[4] विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥ ईशो.11

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अविद्या का उपयोग भी विद्या द्वारा ही सम्भव है। नौका से लिप्त रहने पर यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती, नौका-चालन के ज्ञान के अभाव में भी यात्रा की पूर्णता नहीं है। अतः दोनों ही का होना अत्यन्त आवश्यक है तभी संसार से मुक्ति, संसाररूपी नदी को पार किया जा सकता है।

यह संसार अत्यन्त सुनहरा है। इसकी चमक-दमक अत्यन्त लुभावनी, प्रिय लगने वाली है और इसके पीछे का सत्य उतना ही त्याज्य है। इसके आकर्षण में संसार का प्रत्येक प्राणी फँस जाता है। वह इसके सत्य-स्वरूप को समझने में भूल करता है और दुःख पाता है। अतः उपनिषद् कहता है कि उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही संसार के सत्य का दर्शन करते हैं और इसकी झूठी आभा में नहीं फँसते हैं।[1] संसार की आत्मा विद्वान् को अपनी और आकर्षित करती है परन्तु सत्य और धर्म का आचरण करके मनुष्य बच सकता है। वह इस संसार के सत्य को जानकर इसका उपयोग अपनी मुक्ति के लिये करते हैं तो उसके सभी कष्ट छूट जाते हैं- **''भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।''**

संसार के सभी दुःखत्रय से मुक्ति योगी को सशरीर व सामान्य-जन को आत्मा की शरीर से मुक्ति के बाद प्राप्त होती है। उपनिषद् सन्देश देता है कि प्राणान्त के समय हे यज्ञरूप पुरुष ! तू उस ईश्वर के मुख्य नाम ओ३म् (**तस्य वाचकः प्रणवः**) का स्मरण कर (**तज्जपस्तदर्थभावनम्**) यह केवल तभी सम्भव है जब मनुष्य उस ईश्वर की भक्ति करता है और उसके यथार्थ-स्वरूप को जानता है तभी प्राणान्त के समय भी उसका उच्चारण कर सकता है।

मनुष्य अज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है, अतः मनुष्य बार-बार उस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! मुझे सही रास्ते का पथिक बना । आप मेरे सभी कर्मों (सदसत्) को जानते हो, आप मेरे सभी कुटिल पापों को दूर कर दो। हे भगवन् ! मैं आपकी बहुत अधिक स्तुति करता

[1] हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। ईशो.-15

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हूँ।[1] हे ईश्वर मैं अज्ञानी बालक कहीं गलत राह पर चलकर दुःख के सागर में न डूब जाऊँ । अतः आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। अतः मैं आपसे बारम्बार सन्मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र; - **स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये।**

जैसे पिता पुत्र का कल्याण चाहता है वैसे हे ईश्वर ! आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र, मेरे सारे दुःखों को दूर कर मुझे परमानन्द की प्राप्ति करा दो।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

डॉ. सुधीर कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र
ज.ने.वि., नई दिल्ली

[1] अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ।। ईशो. 18

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वैदिकवाङ्मय में संस्कृति एवं शिक्षा

डॉ. सदानन्द त्रिपाठी

परमपिता परमेश्वर के बुद्धिप्रयत्ननिरपेक्ष, सहजश्वासोच्छ्वास-निःश्वसित अपौरुषेयवेदत्रयी का अभिधान ऋग्, यजुः और साम है, जिनका सूत्रात्मक-समासशैली में लक्षण प्रतिपादित करते हुये भगवत्पाद आदिशङ्कराचार्य[1] महाभाग (सप्रमाण 2522 वर्ष पूर्व) ने **'मितममितं स्वरः'**[2] कहकर अपने वैदिकवाङ्मय-विषयक तलस्पर्शीज्ञान को अभिव्यक्त किया है। आपके भाष्यानुसार - 'जिनके पाद का अन्त नियत अक्षरों वाला (नियताक्षरपादावसान) है, उन वाक्यों को 'मित' (ऋग्वेद) कहते हैं। जिनके पाद का अन्त नियत अक्षरों वाला नहीं (अनियताक्षरपादावसान) है, उन वाक्यों को 'अमित' (यजुर्वेद) कहते हैं। गायन-प्रधान सामवेद 'स्वर' कहलाता है। वेदचतुष्टयी में परिगणित 'अथर्ववेद' - इन तीनों का समवेत-स्वरूप है। आदिशङ्कर ने स्वयम् आठ वर्ष की अवस्था में चारों वेदों, वेदाङ्गों तथा सम्पूर्ण शास्त्रों का सम्प्रदायपरम्परा से अवगाहन करके, अपने श्रीमद्भगवद्गीता, ईशादि द्वादश उपनिषद्, श्रीविष्णुसहस्रनाम तथा भगवान् वेदव्यासप्रणीत 'ब्रह्मसूत्र' आदि के शाङ्करभाष्य में वैदिकवाङ्मय का सप्रमाण सन्निवेश करके परमोत्कृष्ट प्रौढ़ भाष्यकार होने का प्रबल साक्ष्य प्रस्तुत किया है -

अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद् ।
षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥[3]

---

[1] **शङ्करावतरणम्**, पृष्ठ 9,15, 20, 21, 22
[2] केनोपनिषत्-शाङ्करभाष्य, खण्ड 1, पृष्ठ 46, गीताप्रेस गोरखपुर, संस्करण विक्रमाब्द 2050
[3] श्रीशङ्कराचार्य, पृष्ठ 294, आचार्य बलदेव उपाध्याय; **शङ्करावतरणम्**, पृष्ठ 8,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ ही, **'मठाम्नायसेतु'**[1] में चारों मठों का एक-एक प्रतिनिधि वेद प्रतिष्ठित करके सनातन वैदिकधर्म एवं संस्कृति की अक्षुण्णता का पथ प्रशस्त किया है।

'वेद' शब्द-व्युत्पत्ति

प्रत्येक ज्ञान के साथ सूक्ष्मरूप से शब्द का सहकार रहता है। शब्द का प्रामाण्य सर्वत्र मान्य है। आचार्यभर्त्तृहरि के अनुसार - 'ऐसा कोई भी लौकिक प्रत्यय (बोध) नहीं है, जिसमें शब्द का अनुगम न हो' ;-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥[2]

अतः अभीष्ट शब्द में सन्निहित अर्थशक्ति के ज्ञान के लिये उसकी व्युत्पत्ति का बोध होना भी परमावश्यक है। पाणिनीयव्याकरण के अनुसार 'वेद' शब्द की व्युत्पत्ति 'सिद्धान्तकौमुदी' में 'विद्' धातु पाँच अर्थों में पृथक्-पृथक् पठित है ;-

सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे ।
विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्लुक्श्नम्शेष्विदं क्रमात् ॥[3]

'दिवादिगण' में सत्तार्थक पठित **'विद् सत्तायाम्'** धातु से भाव में **'घञ्'** प्रत्यय करने से निष्पन्न 'वेद' शब्द अपने सनातन सद्-रूप को अभिव्यक्त करता है। भगवान् वेदव्यास ने इसी शब्द-स्वरूप का प्रतिपादन 'महाभारत' में किया है ;-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥[4]

---

[1] श्रीशङ्करदिग्विजयमहाकाव्यम्-श्रीमन्माधवाचार्यविरचितम्, पृष्ठ सं. 601-611, परिशिष्ट (घ)

[2] वाक्यपदीयम् 1/123 आचार्यभर्त्तृहरिप्रणीतम्

[3] सिद्धान्तकौमुदी, चुरादिगण, पृष्ठ 421

[4] महाभारतम्-शान्तिपर्व - 232/35

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसकी व्युत्पत्ति होगी - **'विद्यते, सत्तां गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः'** अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ-स्वरूप का ग्रहण हो, उसे 'वेद' कहा जाता है ।

'अदादिगण' की ज्ञानार्थक **'विद् ज्ञाने'** धातु से करण में **'घञ्'** प्रत्यय करने से निष्पन्न 'वेद' का अर्थ होता है - **'वेत्ति जानाति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन इति वेदः।'** अर्थात् जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थचतुष्टय को प्राप्त करने के उपायों को जानते हैं, उसे 'वेद' कहा जाता है।

'रुधादिगणीयविद्विचारणे' विचारार्थक धातु से **'अच्'** प्रत्ययपूर्वक 'वेद' शब्द बनता है और उसका भावार्थ होता है- **'विन्ते विचारयति धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वेति वेदः'** अर्थात् जिसके द्वारा धर्म एवं ब्रह्म अथवा क्रियाज्ञानमय ब्रह्म का विचार किया जाय, उसे 'वेद' कहते हैं।

तौदादिकलाभार्थक 'विद्लृ लाभे' धातु से करण में **'घञ्'** प्रत्यय करने पर निष्पन्न 'वेद' शब्द **'विन्दते अथवा विन्दति, लभते धर्मादिपुरुषार्थान् अनेन इति वेदः।'** अर्थात् वेद से धर्मादि पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं।

चुरादिगणीय 'विद चेतनाख्याननिवासेषु' इस **'विद'** धातु से चेतन-ज्ञान, आख्यान तथा निवास - इन तीन अर्थों का करण अर्थ में **'घञ्'** प्रत्यय करने से सिद्ध 'वेद' शब्द सृष्टि के आदि में पूर्वकल्प के अनुरूप कर्म, नाम, आदि का आख्यान होना अर्थ प्रतीत होता है।

भगवान् मनु ने 'वेद' के इसी अर्थ को सुस्पष्ट करते हुये लिखा है -

सर्वेषां तु स नामानि कर्म्माणि च पृथक्पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।।[1]

अर्थात् प्रलय के बाद नूतन सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने उन सबके नाम और कर्म 'वेद' के अनुसार ही नियत कर उनकी अलग-अलग संस्थाएँ बना दीं।

[1] मनुस्मृतिः 1/21

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'विद्' धातु का वैशिष्ट्य उसके सत्तार्थक, ज्ञानार्थक, तथा लाभार्थक-भाव निष्पन्न होने से, 'वेद' शब्दार्थ से सन्मयत्व, चिन्मयत्व तथा आनन्दमयत्व का बोध होने से वेद का सच्चिदानन्दमय साक्षात् नारायण-स्वरूप अभिव्यक्त होता है- **'वेदो नारायणः साक्षात्'** ।

वैदिकवाङ्मय

शाब्दिक-विधा से 'वेद' शब्द की निष्पत्ति ज्ञात हो जाने के बाद, वैदिकवाङ्मय का सम्यक् स्वरूप - परिचय प्राप्त करने के पूर्व आर्षपरम्पराप्राप्त पारिभाषिक-बोध का होना परमावश्यक है। परिभाषाओं का अनुशीलन किये बिना वेद और उसका समग्र वाङ्मय कथमपि नहीं जाना जा सकता है। अत एव उनका सङ्क्षिप्त विवेचन किया जा रहा है ;-

काठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीयसंहिता में 'वेद' की परिभाषा करते हुये उल्लेख किया गया है-

'वेदेन वै देवा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत तद्वेदस्य वेदत्वम्।'

'तैत्तिरीयब्राह्मण' के अनुसार- **'वेदिर्देवेभ्यो निलायत । तां वेदानान्वविन्दन् । वेदेन वेदिं विविदुः पृथिवीम् ।'**

वैदान्तिक-साक्ष्य के अनुसार - कोई परमेश्वरीय शक्ति है जो सृष्टिक्रम से पूर्व स्रष्टा ब्रह्मा की रचना करती है और उस विधाता के लिये भी वेद-समुदाय की सर्जना करती है -

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तꣳह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥[1]

धर्म-अर्थ-काम-मोक्षाभिहित पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि के लिये जिस अनुशासन के द्वारा उपायों का सञ्ज्ञान कराया जाये; वे 'वेद' हैं - **'वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपाया येन स वेदः'**[2]

---

[1] श्वेताश्वतरोपनिषद् 6/18

[2] कात्यायनश्रौतसूत्रम्, पृष्ठ 4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'ऋक्प्रातिशाख्य' के अन्तर्गत **विष्णुमित्र की 'वर्गद्वयवृत्ति'** में इसी प्रकार का भावसाम्य परिलक्षित होता है -

'विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादिपुरुषार्थाः इति वेदाः।'

'वेद' के ज्ञानात्मक वैभव को लक्षित करते हुये वेदभाष्यकार सायणाचार्य की अवधारणा है कि 'अभीप्सित पदार्थ की प्राप्ति और अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को जो ग्रन्थ निर्देशित करता है, वह 'वेद' है।

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।[1]

आचार्य लौगाक्षिभास्कर मीमांसादर्शन-दृष्टि से 'अपौरुषेय' वाक्य को 'वेद' मानते हैं - **'अपौरुषेयं वाक्यं वेदः'**[2]

उदयनाचार्य का डिण्डिमघोषपूर्वक कथन है कि - 'जिसका दूसरा मूल कहीं उपलब्ध नहीं है और महाजनों ने वेद के रूप में मान्यता दी हो, उन आनुपूर्वी विशिष्ट वाक्यों को 'वेद' कहते हैं।'

'अनुपलभ्यमानमूलान्तरत्वे सति महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वं वेदत्वम्।'

वे सम्पूर्ण वेद को परमेश्वर का निरूपक मानते हैं ;-

'कृत्स्न एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः ।'

भट्टपाद की मान्यता है कि लोकहित का जो उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से नहीं जाना जा सकता, उसका ज्ञान 'वेद' करा देता है -

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥[3]

विगत बीसवीं शताब्दी में शुक्लयजुर्वेदसंहिताभाष्य (प्रकाशित) तथा चतुर्थमण्डलपर्यन्त ऋग्वेद (अद्यावधि अप्रकाशित) के प्रामाणिक भाष्यकार साक्षादभिनवशङ्कर- सर्वभूतहृदय- धर्मसम्राट् स्वामिश्रीहरिहरानन्दसरस्वती

---

[1] का.भा.भू.
[2] अर्थसङ्ग्रहः पृ. 36
[3] कृष्णयजुर्वेदीयभाष्यभूमिकायाम्-सायणाचार्यः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(श्रीकरपात्रस्वामि) महाभाग दार्शनिक एवं याज्ञिक उभयविधदृष्टियों का समन्वय करते हुये, वैदिकी-परिभाषा को उपस्थापित करते हैं-

''शब्दातिरिक्तं शब्दोपजीविप्रमाणातिरिक्तं च यत्प्रमाणं तज्जन्यप्रमितिविषयानतिरिक्तार्थको यो यस्तदन्यत्वे सति आमुष्मिकसुखजनकोच्चारणकत्वे सति जन्यज्ञानाजन्यो यो प्रमाणशब्दस्तत्त्वं वेदत्वम्।''[1]

वेद शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग मन्त्र तथा ब्राह्मण के लिए किया जाता है- **'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'।**[2] मन्त्र से यहाँ अभिप्राय संहिताभाग से है और ब्राह्मण से उसके (1) ब्राह्मण (2) आरण्यक और (3) उपनिषद् भाग से है । वैदिकवाङ्मय के संरक्षण में सम्प्रदाय - गुरुपरम्परा का बहुमूल्य योगदान है । जिसके माध्यम से शिष्य अपने श्रीगुरु (आचार्यश्री) के चरणों में बैठकर साक्षात् श्रुति-पद्धति से समग्र आर्ष वैदिकवाङ्मय को कण्ठस्थ करते थे। इसीका सुपरिणाम है कि चारों वेदों की सभी संहिताएँ - (1) ऋग्वेदसंहिता, (2) यजुर्वेदसंहिता- (क) शुक्लयजुर्वेदसंहिता (ख) कृष्णयजुर्वेदसंहिता (3) सामवेदसंहिता, और (4) अथर्ववेदसंहिता आदि अद्यावधि बिना किसी अक्षर या स्वरादि की न्यूनाधिकता के अपने मूलस्वरूप में ही संरक्षित हैं और भविष्य में भी जटा-माला-शिखा-रेखा इत्यादि अष्टविकृतियों की वैज्ञानिक श्रुतिपाठपरिपाटी के अमोघ प्रभाव से अक्षुण्ण रहेंगी ।

संहिताओं के बाद क्रम आता है ब्राह्मणग्रन्थों का । सम्पूर्ण ब्राह्मण-साहित्य 'विधि और अर्थवाद' - इन दो भेदों में विभक्त है। विधि का अर्थ आपस्तम्ब के अनुसार - 'कर्म की ओर प्रेरित करने वाली विधियाँ ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मण का शेष भाग 'अर्थवाद' है- **'कर्मचोदना**

[1] वेदार्थपारिजात, पृष्ठ. 20

[2] आपस्तम्बयज्ञपरिभाषा 1/31

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मणानि । ब्राह्मणशेषोऽर्थवादः ।'[1] **'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्त्तकवचन -माहु'- भाष्य ।** 'अर्थसङ्ग्रह'कार **लौगाक्षिभास्कर** के मतानुसार - अज्ञात अर्थ का अवबोध कराने वाले वेदभाग 'विधि' हैं। सायणाचार्य ने 'ऋग्वेदभाष्यभूमिका' के विधिप्रामाण्यविचार-सन्दर्भ में विधि के दो भेद (1) अप्रवृत्त प्रवर्त्तनविधि, और (2) अज्ञातार्थ ज्ञापनविधि निर्धारित किये हैं। 'शबरस्वामी' ने अपने शाबरभाष्य में इन ब्राह्मणग्रन्थों की प्रतिपाद्य विषयवस्तु का निर्देश किया है -

हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः ।
परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥

ब्राह्मणग्रन्थों में निबद्ध आख्यान-उपाख्यान ही आगे चलकर कालक्रम से उपलक्षणात्मक -शैली में रूपान्तरित होकर भारतवर्षीय इतिहास-पुराण-परम्परा में व्याख्यात हुये। उदाहरणार्थ - 'ऐतरेयब्राह्मण' का परीक्षित एक ऐतिहासिक पुरुष है, जो कि 'संवत्सर' का द्योतक है। अन्य ऋषि का अभिमत है कि परीक्षित का अर्थ 'अग्नि' है, जो चराचर में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ही हरिश्चन्द्रोपाख्यान, शनुःशेपोपाख्यान आदि ऐतिहासिक दृष्टि से व्याख्येय सन्दर्भ हैं। महाभारत का ही जनमेजय (परीक्षितपुत्र) ऐतरेयब्राह्मण की सप्तमपञ्चिका के पञ्चमाध्याय में प्रजापति भगवान् कश्यप तथा महर्षि नारद आदि के साथ, एवम् अष्टमपञ्चिका के चतुर्थाध्याय में च्यवन, भार्गव, शार्यात आदि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के साथ वर्णित है।

वेदचतुष्टयी के पृथक्- पृथक् ब्राह्मणग्रन्थ हैं; जिनका विवरण इस प्रकार है -

1. ऋग्वेद के ब्राह्मण -(क) ऐतरेयब्राह्मण
   (ख) कौषीतकी(शाङ्खायन)ब्राह्मण ।

[1] आप. परि. 34/35

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

2. शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मण - (क) शतपथब्राह्मण
   कृष्णयजुर्वेदीयब्राह्मण - (क) तैत्तिरीयब्राह्मण
3. सामवेदीयब्राह्मण - (1) ताण्ड्यब्राह्मण (2) षड्विंशब्राह्मण
   (3) सामविधानब्राह्मण (4) दैवतब्राह्मण
   (5) आर्षेयब्राह्मण (6) उपनिषद्ब्राह्मण
   (7) संहितोपनिषद्ब्राह्मण (8) वंशब्राह्मण
   (9) जैमिनीयब्राह्मण
4. अथर्ववेदीयब्राह्मण - (1) गोपथब्राह्मण

उपरिलिखित चतुर्दश ब्राह्मणग्रन्थों में ऐतरेयब्राह्मण, शाङ्खायनब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, तैत्तिरीयब्राह्मण तथा गोपथब्राह्मण अपने विषय - विवेचन, शैली आदि की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वाधायक हैं।

प्रत्येक वेद के आरण्यक अग्रलिखितानुसार हैं-

(1) ऋग्वेद - (क) ऐतरेयारण्यक (ख) शाङ्खायन या कौषीतक्यारण्यक
(2) शुक्लयजुर्वेद - (क) बृहदारण्यक
   कृष्णयजुर्वेद - (क) तैत्तिरीयारण्यक
(3) सामवेद - (क) छान्दोग्यारण्यक (ख) जैमिनीयारण्यक
(4) अथर्ववेद का सम्भवतः कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है।

'वेदान्तसार'प्रणेता **'सदानन्दयति'** उपनिषद् को वेदान्तप्रस्थान में परमप्रमाण मानते हैं- **'वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम्** ।' यद्यपि इनकी सङ्ख्या 108 से भी अधिक है, किन्तु जिन पर प्रायः प्रामाणिक सम्प्रदायाचार्यों की टीकायें तथा प्रमाण-उद्धरण मिलते हैं, उनका नाम-निर्देश निम्नवत् है -

(1) ऋग्वेद - (क) ऐतरेयोपनिषद् (ख) कौषीतक्युपनिषद्
(2) शुक्लयजुर्वेद - (क) ईशावास्योपनिषद् (ख) बृहदारण्यकोपनिषद्
   कृष्णयजुर्वेद - (क) तैत्तिरीयोपनिषद् (ख) कठोपनिषद्
   (ग) श्वेताश्वतरोपनिषद्
(3) सामवेद - (क) छान्दोग्योपनिषद् (ख) केनोपनिषद् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(4) अथर्ववेद - (क) मुण्डकोपनिषद् (ख) माण्डूक्योपनिषद् (ग) प्रश्नोपनिषद् ।

'वेदाङ्ग' का शाब्दिक अर्थ है - **'वेदस्य अङ्गानि'** अर्थात् वेद के अङ्ग । 'अङ्ग' शब्द की व्युत्पत्ति होती है - **'अङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति'** अर्थात् वे उपकारक तत्त्व जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता प्राप्त होती है, उन्हें 'अङ्ग' कहा जाता है। समग्र वैदिकवाङ्मय का सुविस्तृत परिचय प्राप्त करने के लिए तत्तद् इतिहास-ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। विस्तारभय से बचने के लिए उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है।

संस्कृति

'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से भूषण अर्थ में पाणिनीय-व्याकरण के अनुसार **'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे'**[1], तथा महावैयाकरण भट्टोजिदीक्षित के मतानुसार- **'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे च सुट् स्यात् भूषणेऽर्थे' (सिद्धान्तकौमुदी)** से सुट् का आगम करके 'क्तिन्' प्रत्यय करने से 'संस्कृति' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अक्षरार्थ अथवा शब्दार्थ है संस्कार - निखरना या निखारना । भावार्थ होता है भूषणभूत सम्यक् कृति । इसलिये भूषणभूत सम्यक् कृति या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती है। इस प्रकार भूषणभूत सम्यक् कृतियों का सम्पूर्ण क्षेत्र संस्कृति का क्षेत्र है। यह सिद्धान्त भोगयोनियों में उत्पन्न पशु-पक्षी, कीट-पतङ्गादि पर नहीं, अपितु कर्मयोनिजनित मनुष्य मात्र पर घटित होता है। मनुष्य के लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार के अभ्युदय के अनुकूल आचार-विचार ही 'संस्कृति' है । दार्शनिक, धार्मिक - आध्यात्मिक, आचारिकादि जीवन चलाने वाली धारा का संस्कार जिसके द्वारा परिष्कृत-रूप में किया जाता है, अथवा जिसके द्वारा मनुष्य का पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष)

[1] अष्टाध्यायी 6/1/137

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्बन्धी जीवनयापन सर्वथा पापरहित, निर्दोष और परम माङ्गलिक हो जाता है, वह 'संस्कृति' है।

वैदिकवाङ्मय की दार्शनिक-चिन्तन-परम्परा का अतिमहत्त्वपूर्ण सर्वमान्य सिद्धान्त है - 'आधार-आधेयसम्बन्ध' । इसीको दूसरे शब्दों में 'आश्रय-आश्रयीसम्बन्ध' भी कहा जाता है। इसका निहितार्थ यह है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ (आधेय) को सुदृढ़ता के साथ चिरस्थायी रहने के लिये उसी प्रकार के आधार की भी अपेक्षा होती है। भारतीय सनातन-वैदिक-आर्य- हिन्दू-संस्कृति को परमेश्वर द्वारा प्रकट तथा ऋषिगण द्वारा ऋतम्भराप्रज्ञा के माध्यम से दृष्ट वैदिकवाङ्मय अनन्तकाल तक यथावत् स्वरूप में अक्षुण्णता प्रदान करता हुआ आधारधर्म का निर्वहण करता रहेगा । समग्र विश्व के द्वारा वरणीय (आचरणीय) इसी आर्ष - संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ प्रथम संस्कृति होने का डिण्डिमघोष प्रथमतः भगवती श्रुति करती है - **'सा प्र॑थ॒मा सँस्कृ॑तिर्वि॒श्ववा॑रा॒'**[1] । यह अरबों वर्षों से भूमण्डल पर न केवल मानव-समुदाय का अपितु स्थावर-जङ्गम जगत् का भी परमकल्याण करती हुई सनातनकाल तक **'यत्र॒ विश्वं॒ भव॒त्येक॑नीड्म्'**[2] 'सम्पूर्ण विश्व एक नीड में, एकता-समानता के सूत्र में बँधकर सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे' इस अमर-सन्देश को प्रदान करती रहेगी।

'संस्कृति' का मूल लक्ष्य मानव-समाज को संस्कारसम्पन्न बनाना है क्योंकि संस्कार से अन्तःकरणचतुष्टय (मन-बुद्धि-चित्त और अहङ्कार) की शुद्धि होती है। अन्तःकरण अथवा आत्मा का शोधन हो जाने से मानव का व्यक्तित्व विकसित होता है। यद्यपि आत्मा तो सर्वथा असङ्ग रहता है, तथापि दार्शनिकों की दृष्टि में संस्कार का प्रभाव आत्मा में पड़ता है किन्तु वेदान्ती अन्तःकरण को संस्कार से प्रभावित होने वाला मानते हैं। न्याय-मीमांसा आदि दर्शनशास्त्रों में 'संस्कार' शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त-स्वरूप

---

[1] शुक्लयजुर्वेदसंहिता 7/14

[2] शु. यजु. 32/8

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ स्वीकृत हैं। 'संस्कृति' शब्द की व्याकरणजन्य व्युत्पत्ति-अनुसार पृथक्-पृथक् प्रत्ययों के योग से 'संस्कार' अथवा 'संस्करण' शब्द निष्पन्न होते हैं।

भारतवर्ष को ही यह परम सौभाग्य प्राप्त है कि इसी धरा-धाम में आदिमानुषी-सृष्टि हुई और यहीं से सम्पूर्ण पृथिवी-मण्डल को दिव्यज्ञान, मानवजीवन-दर्शन की भी प्राप्ति हुयी । वैदिकवाङ्मय में आर्यजाति की तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता के साथ ही उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विचारों का तथा उनकी उत्तरोत्तर प्रगति का विस्तृत वर्णन किया गया है। धार्मिकदृष्टि से आर्यजन 'वेद' को ही अपना आदर्शग्रन्थ मानते थे, तदनुसार ही आचरण करते थे, अतः वे सनातनधर्मानुयायी वैदिक आर्य कहलाते थे और उनका धर्म 'वैदिकधर्म' कहलाता है। अधिकारीभेद से उनकी उपासनापद्धति साकार-निराकार दोनों प्रकार की थी। पूजोपासना में अद्वैतभाव से बहुविध देवताओं की उपासना करते हुये अपने-अपने इष्ट में एक ही सर्वशक्तिमान् परमात्मा का स्वरूपतः सन्निवेश मानते हैं; जिसका उल्लेख **'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति०'**[1] में निहित है। वह परमात्मा एक होता हुआ भी विद्वानों द्वारा इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, अग्नि, यम और मातरिश्वा नाम से पुकारा जाता है। वह धर्मरूप यज्ञों का स्वामी हुआ ;-

य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः । पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः'[2]

यास्क तो सभी देवताओं की आत्मा को एक ही मानते हैं ;-

'महाभाग्याद् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।'[3] **'पुरुषसूक्त'**[4] में एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठापना की गयी है।

---

[1] ऋग्वेदः 1/164/46
[2] ऋग्वेदसंहिता 6/45/16
[3] निरुक्तम् 7/4
[4] ऋग्वेदः 10/90/1-16 तथा शुक्लयजुर्वेदः 31/1-22

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्यसंस्कृति दार्शनिक-चिन्तन की दृष्टि से अप्रतिम है। वह आत्मा-परमात्मा, सृष्टि-उत्पत्ति, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म, मृत्यु और मोक्ष आदि विषयों पर गहन विवेचन प्रस्तुत करती है। ईश्वर-जीव तथा प्रकृति (माया) के त्रैतवाद की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति रूपक-शैली में द्रष्टव्य है ;-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥[1]

सृष्टि-उत्पत्ति विषयक 6-7 सूक्त ऋग्वेद में ही हैं। जिनमें नासदीयसूक्त 10/129, हिरण्यगर्भसूक्त 1/121 तथा पुरुषसूक्त 10/90 आदि अनुशीलनीय हैं। जिन्हें मृत्यु को प्राप्त हो चुके स्वजनों को 'पितर' कोटि में मानने में अत्यन्त आपत्ति है, उन्हें अकाट्यप्रमाणस्वरूप निम्नलिखित वैदिक वचन पर विवेकपूर्वक विचार करना चाहिये ;-

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ।
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥[2]

अर्थात् 'जिस स्थान पर हमारे प्राचीन पितामह आदि गये हैं, पूर्वकाल में बने हुये उन मार्गों से शीघ्र जाओ और जाकर अन्न से तृप्त होने वाले दीप्तमान् शरीर वाले (दोनों) यम और वरुण देवों को देखो।'

'श्रीमद्भगवद्गीता' के नश्वर शरीर द्वारा पुनर्जन्म-ग्रहण के सिद्धान्त को वैदिक ऋषि प्रमाणपुष्ट करता है ;-

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम् ।
ज्योक् पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळया नःस्वस्ति ॥[3]

'वह परमेश्वर पुनः प्राणों की प्रतिष्ठा करता है। पुनः चक्षु आदि इन्द्रियों को, प्राणों को और भोगों को धारण कराता है। हे परमेश्वर ! हम

---

[1] ऋग्वेदः 1/164/20

[2] ऋग्वेदसंहिता 10/14/7

[3] ऋग्वेदः 10/59/6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपकी कृपा से उदय हुये सूर्य को दीर्घकाल तक देखते रहें। सबको प्राण देने वाले हे प्रभो ! आप हमें सुखी रखिये । हमारा कल्याण हो ।'

'संस्कृति' की संरचना का मूल उद्देश्य सुसंस्कृत समाज की निर्मिति है । 'समाज' शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'अज्' (चलने के अर्थ में) धातु से निष्पन्न है। अतः पारस्परिक प्रेमभाव से साथ रहकर चलना, उठना-बैठना, व्यवहार करना ही समाज को परिभाषित करता है। समाज का सुचारु-रूप से सञ्चालन हो, एतदर्थ आर्यों ने 'जन्मना जातिः' सिद्धान्तानुसार समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र - इन चार वर्णों में किया था; जो कि आज भी सर्वथा विज्ञानसम्मत और लोकोपकारक है। वेदविहित अपने गुणों और कर्मों के परित्याग से न केवल वर्ण-व्यवस्था समाप्त हुई है अपितु भारतीयसमाज वि शृङ्खल - उच्छृङ्खल होकर बौद्धिक चेतना तथा आर्थिकदृष्टि से भी पङ्गु होता जा रहा है। कर्त्तव्याकर्त्तव्यबोध समाप्तप्राय हो गया है। मनुष्य की सामान्य आयु एक सौ वर्ष (उपलक्षणात्मक) मानकर उसे चतुर्धा विभक्त करके प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति पच्चीस-पच्चीस वर्षों के क्रम से सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रम स्वीकार करके अपने जीवन को 'यज्ञमय' बनाते थे। **'यज्ञो वै विष्णुः, विष्णुर्वै यज्ञः'**[1] की मान्यतानुसार विभु परमात्मा श्रीहरि विष्णु के प्रीत्यर्थ ही शास्त्रानुमोदित यज्ञादिक कर्म करते थे । 'ब्रह्मचर्य' (वीर्यरक्षा-वेदरक्षा) व्रत-पालन कर ज्ञानसञ्चय, **'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः'**[2] अर्थात् ऋणत्रय से मुक्ति हेतु आवश्यक सन्तान-परम्परा का उच्छेद न हो, अतः ब्राह्मविवाहविधि से पाणिग्रहण, अध्यात्मज्ञान-विज्ञान प्राप्ति हेतु यथेच्छ सपत्नीक वानप्रस्थ स्वीकार करके राज्य-राष्ट्र-धर्म के उपकारक होकर, अन्त में एकाकी होकर परब्रह्म-साक्षात्कार के लिये प्राणायामादि यौगिक-क्रियाओं का अवलम्बन लेकर क्षणभङ्गुर देहत्याग करते थे। गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त समस्त संस्कार यज्ञतुल्य होते हैं।

---

[1] शतपथब्राह्मणम् 1/1/2/13; 5/2/3/8

[2] कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पूर्ण गार्हस्थ्यजीवन शारीरिक-मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है।

वैदिकपरम्परा समाज को आर्थिक-वित्तीयदृष्टि से सुसम्पन्न निर्दिष्ट करती हुई बताती है कि आर्य लोग खेट (खेड़ा), खर्वट (कस्बा), ग्राम, पुर, नगरों में वास्तुशास्त्रीयविधि से आवासादि बना करके संस्था-समिति के सभारूप में सामूहिक सङ्घटन बनाकर रहते थे। उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि, गोपालन, वाणिज्य-व्यापार, वनस्पतिवाटिका लगाकर, बड़े-बड़े उद्यानों में फलदार वृक्ष लगाकर, गोरस-विक्रय आदि था। शिल्पीगण मनोहर शिल्प-रचना करके आजीविका चलाते थे। चित्रकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, कुम्भकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रजाजनों के परिपालन के लिये 'राजा' का राज्याभिषेक होता था। वह श्रीविष्णु का देवांश-रूप माना जाता था। ऐतरेयब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार आठ प्रकार के संविधान होते थे और उनके शासकों की पदवियाँ भी निश्चित थीं। उनके द्वारा शासित क्षेत्र-दिशा भी निश्चित होती थीं। अनावश्यकरूप से परस्पर हस्तक्षेप वर्जित था।[1] राजसूय-यज्ञ करने पर ही राजा यथार्थतः राजा बनता था - **'राज्ञ एवं राजसूयम्। राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा भवति ।'**[2] मूर्द्धाभिषिक्त राजा अपने राजपुरोहित को समुचित सम्मान प्रदान करके सुकृत, आयु, प्रजा, इष्टापूर्त आदि को सफलतापूर्वक प्राप्त होता है।[3]

---

[1] ऐतरेयब्राह्मणम् 8/3/14, 8/4/15

[2] शतपथब्राह्मणम् 5/1/1/12

[3] ऐतरेयब्राह्मणम् 8/15

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैदिकवाङ्मय में शिक्षा*

वैदिकवाङ्मय में मनुष्य (मत्वा सीव्यति करोति कर्म्माणि इति मनुष्यः) को सुशिक्षित-सभ्य बनाने के लिये तपःपूत मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने, भाष्यकारों ने वेदार्थ का उपबृंहण करने का स्तुत्य प्रयास किया है। उनकी यही उदात्त सद्भावना थी कि भविष्य में आर्य-सन्तति को धर्मावलम्बन द्वारा आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक-अभ्युदय के लिये आदर्श आचार-शिक्षा प्रदान की जाये। परिणामस्वरूप सूक्त-मन्त्रों में संवादरूप से तथा ब्राह्मण, आरण्यकोपनिषद् ग्रन्थों में आख्यानोपाख्यानों के माध्यम से उपादेय, मानवजीवनोपयोगी शिक्षाएँ प्रचुर मात्रा में निबद्ध की हैं। रत्नरूप कतिपय शिक्षाओं का विवेचन प्रस्तुत है ;-

परमात्मा की चराचर सृष्टि में सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन एकात्मभाव से करने पर मोह-शोकादि से निवृत्ति होती है ;-

यस्मिन्त्सर्वा णि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥[1]

देवदुर्लभ मनुष्य-शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग तनाव या अज्ञानतावश आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी दुर्गति होती है -

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
ताँस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥[2]

---

[1] शु.यजु. 40/7
[2] शु.यजु. 40/3

***विशेष** - वैदिकवाङ्मय में वर्णित शिक्षाओं का विस्तारपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेखक द्वारा लिखित तथा **'वेदविद्या'** अङ्क 18 ; जुलाई-दिसम्बर 2011 में प्रकाशित **'वैदिकवाङ्मय में पर्यावरणसंरक्षण-शिक्षा'** शीर्षक शोधलेख, पृष्ठ 146 - 160 ; तथा **'वेदविद्या'** अङ्क 19 ; जनवरी-जून 2012 में प्रकाशित **'समाज-राष्ट्रनिर्माण में नैतिकता की वैदिक शिक्षाएँ'** शीर्षक शोधलेख, पृष्ठ 131-138 ; सुधी-पाठकों द्वारा पठनीय तथा सङ्ग्रहणीय हैं ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्याणमयी धर्मपत्नी के कारण गृह आनन्दमय स्वर्ग के समान होता है;

अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते ।
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत् ॥[1]

'ब्रह्मचर्य-महिमा' के कारण, तपस्या से देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥[2]

आर्य-संस्कृति में न कोई अपना है और न कोई पराया । उदारमना के लिये तो सम्पूर्ण भूमण्डल अपना परमप्रिय कुटुम्ब ही है -

अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥[3]

वैदिकवाङ्मय अगाध वारिधि है । उसका सम्यक्तया प्रतिपादन सतत स्वाध्यायपरायण वेदज्ञ जन ही करने में सर्वथा समर्थ हैं।

डॉ. सदानन्दत्रिपाठी
साहित्याध्यापकः
शासकीयः संस्कृतमहाविद्यालयः,
उज्जयिनी (मध्यप्रदेशः)

[1] ऋग्वेदः 3/53/6
[2] अथर्ववेदः 11/5/19
[3] महोपनिषद् - 6/71

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

सौर-ऊर्जा एवं वैदिक-अवधारणा

डॉ. अर्चना दुबे

आधुनिक-विज्ञान वेदाश्रित है। वेद ही विज्ञान के जनक हैं । वेद ज्ञानचक्षु हैं। वेदों से गुरुतर ज्ञान-विज्ञान विधाओं के दिव्यसमुच्चय सम्पूर्ण विश्व में नहीं।

सम्प्रति विज्ञान के विकसितरूप के मौलिक सिद्धान्त एवं तत्सम्बन्धी आधारभूत सूत्र वेदों से ही आसूत्रित हैं। आधुनिकविज्ञान एवं वैदिकवाङ्मय मणिकाञ्चन का योग है। वेद का ही नवीन-रूप विज्ञान है। वेद में प्रत्येक मन्त्र का एक पक्ष आध्यात्मिक है और दूसरा पक्ष वैज्ञानिक।

'अभूर्वौक्षीर्व्यु आर्युरानड् दर्षन्नु पूर्वो अपरो नु दर्षत् ।'[1]

इस मन्त्रांश में अलौकिक ऊर्जा (शक्ति) के विषय में कहा गया है। वह शक्ति अजन्मा एवं अविनाशी है। यही ऋचा महत्त्वपूर्ण 'ऊर्जा-संरक्षण-सिद्धान्त' की जन्मदात्री है। इसे भौतिकी में 'प्रिंसीपल ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी' कहा जाता है। ऊर्जा न नष्ट होती है, न उत्पन्न होती है। इसका केवल रूप-परिवर्तन होता है। वेदों में सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना गया है। **अस्मे अन्तः केतव।** सूर्य-किरणें प्रकाश के साथ प्राणदायिनी भी हैं अर्थात् सूर्य में अद्भुत शक्ति (Solar Energy) का सङ्केत है। **'सूर्य्यात् अधि आ युयतम्।'** प्राकृतिक स्रोतों से विद्युत्-प्राप्ति का सन्देश ऋग्वेदकाल में ही प्राप्त होता है। विद्युत् को महामन्त्री और सूर्य को राजा दर्शाकर सूर्य और विद्युत् की परम युति का इन्द्राबृहस्पति के रूप में सङ्केत दिया है। 'पावर-टॉवर कन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी' का जनक मूलतः ऋग्वेद है। सूर्य के तीन मिनट ऊर्जा-उत्सर्जन से सम्पूर्ण विश्व के

[1] ऋग्वेद 10/27/7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वारा एकवर्षीय कुल ऊर्जा उपभोग की पूर्त्ति हो सकती है। वैदिक अवधारणा पर आधारित **सूर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों** की स्थापना आधुनिक वैज्ञानिकों ने की है।

वेदों में सौरमण्डल के भेद, वायुमण्डल के स्तर (सप्तलोक-भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्) प्रतिपादन-सम्बन्धी मन्त्र वर्तमान खगोल- विज्ञान के आधार हैं। वेदों में सूर्य चन्द्र-गति, ऋतु-उत्पादक माने गये हैं।

पूर्वापरं चरतो माययैतौ
शिशू क्रीळन्तौ परि यातो अध्वरम् ।
विश्वान्यन्यो भुवनाभि चष्टे
ऋतूँरन्यो विदधज्जायते पुनः ॥[1]

ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य, पृथ्वी आदि की गतिशीलता के कारण ही ऋतु-चक्र परिवर्तित होता रहता है। दिवस-रात्रि एवं ऋतु-अनुक्रम के शाश्वत वैज्ञानिक सिद्धान्त का परिचय इस ऋचा में द्रष्टव्य है -

आशुभिश्चिद्यान्वि मुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतोः ।
अह्यर्षूणां चिन्नयाँ अविष्यामनु
व्रतं सवितुर्मोक्यागात् ॥[2]

सूर्य द्वारा चन्द्र का प्रकाशित होना और चन्द्र द्वारा परावर्तित किरणों से पृथ्वी का रात्रि में प्रकाशित होना भी वेदों में प्रदर्शित किया गया है।

सूर्य एकाकी चरति,
चन्द्रमा जायते पुनः ।[3]
दिवि सोमो अधि श्रितः ।[1]

---

[1] ऋग्वेद 10/85/18
[2] ऋग्वेद 2/28/3
[3] यजुर्वेद, 23/10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूर्य-पृथ्वी आदि के मध्य आकर्षण बल से सन्तुलन का सिद्धान्त भी नवीन नहीं है । द्युलोक और सूर्यलोक के मध्य सूर्य सर्वलोकों को आकर्षण-बल से सन्तुलित कर धारण करता है और गति करता है।

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशम्भुव
ऋतावरी रजसो धारयत्कवी ।
सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते
देवो-देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः ॥[2]

'आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन् मातरं पुरः०'।[3] अर्थात् पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है जबकि पाश्चात्य-वैज्ञानिकी में सन् 1514 ई. में इसी सिद्धान्त को पोलैण्ड के निकालेस कोपरनिक्स द्वारा प्रतिपादित करने का श्रेय दिया गया है। सन् 1922 में सौर-वैज्ञानिक हबल ने कथित खोज की, कि सृष्टि का विस्तार हो रहा है जबकि यही तथ्य ऋग्वेद में हजारों वर्ष पूर्व स्पष्ट किया जा चुका था कि ब्रह्माण्ड का प्रसरण प्रतीत हो रहा है।

अन्वस्य स्थूरं ददृशे पुरस्तादनस्थ
ऊरुरवरम्बमाणः ॥[4]
अबुध्ने राजा वरुणो
वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते
पूतदक्षः । नीचीनाः स्थुः
उपरि बुध्न एषामस्मे
अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ॥[5]

वास्तव में मानवीय अस्तित्त्व तक अनवरत ऊर्जा-प्रदायक-स्रोत 'सूर्य' ऊर्जा का अक्षय भण्डार है। ऋग्वेद का यह सन्देश ही Solar

---

[1] अथर्ववेद 14/1/1
[2] ऋग्वेद 1/160/1
[3] शुक्लयजुर्वेदसंहिता 3/6
[4] ऋग्वेद 8/1/34
[5] ऋग्वेद 1/24/7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Electricity Generation[1] का सूत्रधार है और ऊर्जा के क्षेत्र में अन्तिम अक्षय स्रोत 'सूर्य' को दर्शाया गया है। आधुनिक 'पावर-टॉवर कन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी' का जनक मूलतः ऋग्वेद है। वेद-ज्ञानराशि के बिना आधुनिकविज्ञान की गति सम्भव नहीं है।

'सृ गतौ' अथवा 'षू प्रेरणे' धातु से क्यप् प्रत्यय होने पर 'सूर्य' शब्द निष्पन्न होता है। **'सरति आकाशे-इति सूर्यः'** जो आकाश में निराधार भ्रमण करता है अथवा **'सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति'** जो (उदयमात्र से) अखिल विश्व को अपने-अपने कर्म में प्रवृत्त कराता है, वह सूर्य है। व्याकरणशास्त्र में इसी अर्थ में - **'राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्या-व्यथ्याः।'**[2] इस पाणिनि - सूत्र से निपातन होकर भी सूर्य शब्द बनता है।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।[3] भगवान् सूर्य सभी स्थावर - जङ्गमात्मक विश्व के अन्तरात्मा हैं।

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद् भद्रं तन्न आ सुव।[4]

समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले देदीप्यमान एवं जगत् को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले परब्रह्म सूर्य हमारे सम्पूर्ण अमङ्गल को दूर करें। जो कल्याण है, मङ्गल है, चारों ओर से हमारी ओर लायें। वेद में सूर्य को इन्द्र और इन्द्र शब्द अन्तरिक्ष के देवता विद्युत् के लिए भी प्रयुक्त है और द्युलोक के देवता सूर्य के लिए भी। आजकल का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मानता है उस विद्युत् का प्रसङ्ग वेदों में आया है।

अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे।
गर्भे सन् जायसे पुनः ।[1]

---

[1] According to the modern scientist - The sun gives out 3.7×10^{26} watts of energy into space; out of which earth intercepts only 5×10^{-10} parts of the solar energy. The energy emitted by sun in three minutes is equivalent to the world energy consumption during a year - Power plant. Engg./Non. conventional power generation. (chapter-Solar Energy.)

[2] पाणिनिसूत्र 3/1/114

[3] ऋग्वेद 1/115/1

[4] ऋग्वेद 5/82/5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यो अ॑नि॒ध्मो दीद॑यद॒प्स्व॒न्त -
र्यं विप्रा॑स॒ ईळ॑ते अध्व॒रेषु॑ ।
अपां॑ नपा॒न्मधु॑मतीर॒पो दा॒
याभि॒रिन्द्रो॑ वावृ॒धे वी॒र्या॑य ॥[2]

इस मन्त्र में बिना ईंधन के जल के भीतर प्रदीप्त होने वाली जो अग्नि बतलायी गई है वह विद्युत् के अतिक्ति कौन-सी हो सकती है ? उस अग्नि को 'अपां नपात्' देवता बताया गया है।

अ॒भि प्र॑वन्त॒ सम॑नेव॒ योषाः॑
कल्या॒ण्यः॒ स्मय॑मानासो अ॒ग्निम्।
घृतस्य॒ धाराः॑ स॒मिधो॑ नसन्त॒
ता जु॑षा॒णो ह॑र्यति जा॒तवे॑दाः ॥[3]

इस मन्त्र में यास्क ने विद्युत् का विज्ञान और जल से इसका उद्भव बताया है। विद्युत् और उसकी उत्पत्ति आदि परिचय वेद में स्पष्ट है। वर्तमान का विज्ञान विद्युत् पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया कि विद्युत् वस्तु क्या है ? मैटर है या नहीं ? वेद ने इसे इन्द्र देवता का रूप मानते हुए इसका प्राण-विशेष, शक्ति-विशेष (एनर्जी), अनमैटेरियल होना स्पष्ट उद्घोषित कर दिया है। जिन सिद्धान्तों का आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेष है वे वेद में पूर्व में ही प्रतिपादित किये जा चुके हैं।

शास्त्रीय एवं वैज्ञानिकदृष्टि से प्रतिक्षण सूर्य का सम्बन्ध हमारे जीवन से रहता है। संसार की सारी वनस्पतियाँ उन सूर्य-किरणों द्वारा ही पुष्ट होती हैं जिनके सहारे हम लोग जीवन धारण करते हैं। गायें घास या सब्जियों को कार्बोहाइड्रेट में परिणत कर हमें पोषित करती हैं। मकर-सङ्क्रान्ति में सूर्यदेव का रथ मकरराशि में प्रवेश करता है। हर महीने सङ्क्रान्ति होती है लेकिन इस महीने में सूर्यनारायण मकरराशि में प्रविष्ट

---

[1] यजुर्वेद 12/36
[2] ऋग्वेद 10/30/4
[3] ऋग्वेद 4/58/8

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होते हैं ; इसीलिए वे कुछ विलक्षण पुण्यकाल का सर्जन करते हैं। इस काल में सत्त्व-गुण की विशेष अभिवृद्धि होती है । रोग-प्रतिकारक-शक्ति बढ़ाने वाले कण भी विशेष मिल जाते हैं। डॉ. हेज हैण्ड्रिक ने प्रयोगों से पाया कि सूर्य की किरणें शीघ्र ही शरीर में प्रविष्ट होकर रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ाती हैं। जिस रंग की कमी हो उसकी पूर्त्ति करती है। रंग-चिकित्सक (गार्डनर रोनी) का कहना है कि सूर्यचिकित्सा से बहुत सारे मरीज ठीक कर दिये गये हैं। डॉ. हेज ह्यूकी ने कहा है कि 'दवाओं से भी अधिक फायदा सूर्य की किरणों से होता है। दवाओं से तो हानिकारक जीवाणुओं के साथ-साथ हितकारी जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं।'[1] सूर्य की किरणों से हमें न केवल रोशनी, उष्णता व स्वास्थ्यप्रद विटामिन-डी की साक्षात् प्राप्ति होती है अपितु टॉनिक भी प्राप्त होता है। इससे शरीर की संरचना, हड्डियाँ और दाँत इत्यादि के निर्माण में सहायक होते हैं।

स॒प्त यु॑ञ्जन्ति॒ रथ॒मेक॑चक्र॒ -
मेको॒ अश्वो॑ वहति स॒प्तना॑मा।
त्रि॒नाभि॑ च॒क्रम॒जर॑मन॒र्वं
यत्रे॒मा विश्वा॒ भुवना॑धि॒ तस्थुः॥[2]
ये सात अश्व ही सात दिन हैं।

वेदों में 12 आदित्यों का वर्णन है। आज विज्ञान ने मान लिया है कि 12 सूर्यों का तो पता चला है किन्तु बाकी कितने हैं ? यह नहीं कहा जा सकता । यह सिद्ध है कि इन 12 आदित्यों में जो हमसे निकट हैं। वे ही यह सूर्य हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पर सभी आदित्यों में यह सबसे छोटे हैं। वर्तमान विज्ञान भी कहता है कि ग्रहों में सूर्य सबसे बड़े और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तव में सबसे छोटे और धुँधले हैं। यह अपने निकटतम तारे से कम से कम 3,00,000 गुना अधिक दूर है। सत्रहवीं सदी में जॉन केपलर ने यह हिसाब लगाया था । जो भारतीय-वैज्ञानिक मेघनाद

[1] ऋषि-प्रसाद, पृ.सं. 28; अप्रैल सन् 2012 ई.
[2] ऋग्वेद 1/164/2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शाहा, विदेशी वैज्ञानिक ऐडिंगटन, जीन्स, फालर, एडवर्ड आर्थर ने भगवान् सूर्य के सम्बन्ध में बहुत छानबीन तथा खोज कर डाली है।

1. सूर्य का व्यास 8,80,000 मील है अर्थात् वह पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है।
2. सूर्य का भार भी पृथ्वी के भार से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। यदि समस्त सौरमण्डल के ग्रहों के भार को सम्मिलित कर लिया जाय तो सूर्य का भार समस्त ग्रहों के भार से एक हजार गुना अधिक है।
3. सूर्य से पृथ्वी की दूरी 9 करोड़ 28 लाख 70 हजार मील है।
4. सूर्य के प्रतिवर्ग इंच पर 20,00,00,00,000 मन का दबाव है तथा इसका तापक्रम 4,00,00,000 अंश है।
5. सूर्य के केन्द्र-भाग का तापमान लगभग 16,00,00,000 सेंटीग्रेड है।
6. प्रकाश-किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 18 सैकण्ड का समय लगता है।
7. एक वर्ष में प्रकाश 14,63,00,00,00,000 किलोमीटर की यात्रा करता है।
8. सूर्य से अकाशगङ्गा के केन्द्र की दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है।
9. सूर्य को आकाशगङ्गा के केन्द्र की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय 25 करोड़ वर्ष है।
10. सूर्य की आयु लगभग 6 अरब वर्ष है।

वैदिक ऋषियों एवं वैज्ञानिकों में कोई खास मौलिक अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता। आर्यभट्ट ने छठी सदी में गणित से सूर्य की गति, 12 महीने का वर्ष, प्रति तीसरे साल एक माह जोड़ने की विधि निकाली थी, ग्रहण आदि का निरूपण किया था। आज विज्ञान सूर्य की शक्ति का सङ्कलन करके कोयला, पानी, ईंधन और बिजली - इन सबका काम उससे लेना चाहता है। बड़े-बड़े यन्त्र इसीलिए बनाये गये हैं कि सूर्य की किरणों से प्राप्त शक्ति का सञ्चय कर उससे काम लें। अमेरिका की 'टाइम' पत्रिका के अनुसार इस समय 40,000 अमेरिकन घरों में सूर्य-शक्ति से यन्त्र द्वारा प्रकाश प्राप्त करने, भोजन बनाने तथा मकान को गर्म रखने का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्य हो रहा है। इजरायल में जितने मकान पाँचवें अंश में यानी 2,20,000 मकानों में सूर्य-शक्ति ही काम दे रही है। जापान के बीस लाख मकानों में सूर्य-शक्ति ही कार्य कर रही है। फ्रांस में एक बड़ा छापाखाना केवल सूर्य की शक्ति का ठीक से सञ्चय करके सञ्चालित हो रहा है। आज संसार में जितनी बिजली पैदा होती है, उसकी एक लाख गुना अधिक बिजली प्राप्त हो सकती है। आज हम भारतीय सूर्य-उपासना के रूप में छठपूजा बड़े ही नियमपूर्वक करते हैं। इस छठपूजा के पीछे सूर्य-विज्ञान का वर्तमान का रहस्य छिपा हुआ है।

अतः सम्पूर्ण सौरमण्डल के प्रकाशक भगवान् सूर्य वेदों में देवरूप, चिकित्सा और ज्ञान की दृष्टि से भुवन-भास्कर का अप्रतिम स्थान है। वर्तमान सूर्यविज्ञान का मूल वेद है।

डॉ. अर्चना दुबे
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
रवीन्द्र निवास, 8 वनस्थली विद्यापीठ,
राजस्थान - 304022

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेद और ब्रह्माण्डविज्ञान

डॉ. कैलाशनाथ तिवारी

वैदिकवाङ्मय में भारतीयों की श्रद्धा तो विशेष-रूप से है ही, पाश्चात्य-विद्वान् भी वेद के गौरव को स्वीकार करते हैं परन्तु यह सब केवल वाग्विलास ही है। जहाँ पाश्चात्य-विद्वानों ने केवल प्राचीन इतिहास व संस्कृति के परिचय के लिये वेदों की मान्यता को अङ्गीकार किया है, वहीं अधिकांश भारतीय संस्कृत-विद्वानों ने केवल पारलौकिक फलों की प्राप्ति को ही वेदों का प्रयोजन माना है परन्तु वेदों का वैज्ञानिक-महत्त्व दोनों के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया। **'भूतं भवद् भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति'** यह सिद्धान्त सभी के द्वारा विस्मृत कर दिया गया । कतिपय भारतीय विद्वानों के द्वारा वेद में विज्ञान के आविष्कार की चेष्टा भी की गई परन्तु क्रमबद्ध-रूप से कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुआ; इसके अनेक कारण हैं- महाभारत के विश्वयुद्ध के महाविप्लव में तत्कालीन विज्ञानवेत्ताओं का नाश, परिवर्तित परिवेश में विरलता को प्राप्त हुये वैदिकों के गुरु-सम्प्रदायों का उच्छेद तथा परम्परा-उच्छेद के साथ ही विद्याओं का विरल होकर लुप्त होना इसके पश्चात् भी मध्य-अर्वाचीनयुग में अज्ञानियों, आततायियों द्वारा वेद का रहस्य-ज्ञान कराने वाले निदानादि ग्रन्थों का विनाश किया जाना तथा बहुत सी वेदशाखाओं तथा अनेक ब्राह्मणग्रन्थों का लुप्त हो जाना आदि कारण तो हैं ही; साथ ही कतिपय विद्वानों द्वारा केवल मन्त्रभाग पर ही परिश्रम किया गया तथा ब्राह्मण, आरण्यकादि की सर्वथा उपेक्षा की गयी । पुराणेतिहासादि का तो उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। पाश्चात्य तथा तदनुयायी भारतीय-विद्वान् अनुसन्धाताओं का क्रमिक विकासवाद की उच्छृङ्खलता से युक्त दृढ़मूल, पूर्वाग्रहयुक्त यह संस्कार कि पुरातनकाल में विज्ञान का शैशवकाल था, यौवन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है अथवा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुराणेतिहास तो अत्यन्त परवर्ती रचनायें हैं । उनमें तो केवल मिथक-वर्णन ही हैं ; आदि भी ऐसे अनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप वेद के यथार्थ रहस्य का उद्घाटन नहीं हो सका है। वस्तुतः मन्त्र, ब्राह्मण, वेदाङ्गों व पुराणेतिहासादि के साहाय्य तथा उनमें एकवाक्यता को स्वीकार किये बिना वैदिक रहस्यों के प्रकट होने की आज्ञा फलवती हो ही नहीं सकती।[1]

वैदिकविज्ञान के आराधक कवियों व मनीषियों ने अपनी क्रान्तदर्शनी प्रज्ञा से चिन्तन, मनन एवं गहन साधना द्वारा ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प, गणित आदि विभिन्न विज्ञानों के वाङ्मय को पुष्ट किया। अर्वाचीन विद्वानों में सर्वश्रीसायणाचार्य, आचार्य माधव, स्वामी दयानन्द सरस्वती, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, समीक्षक चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति, पं. मधुसूदन ओझा, म.म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पं. आद्यादत्त ठाकुर, पं. दामोदर सातवलेकर, स्वामी हरिहरानन्द करपात्रीजी महाराज, पं. सत्यव्रत सामश्रमी, पं. रामगोविन्द त्रिवेदी, डॉ. सत्यप्रकाश (वर्तमान स्वामी सत्यप्रकाशानन्द), फादर मैक्समूलर, डब्ल्यू.डी. व्हिटने, मैकडॉनल, कीथ, प्रो. वालिस, ग्रिफिथ, ओल्डनवर्ग तथा पीटर्सन व लुडविग आदि मनीषियों की एक दीर्घ शृङ्खला है जिन्होंने विविध दृष्टिकोणों से पर्याप्त अध्ययन व अनुसन्धानपूर्वक यथोद्देश्य वेदमन्त्रों के अनेक अर्थों एवं गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन का प्रयास किया है तथापि वेदों में सृष्टि के अनेक ऐसे अस्पृष्ट एवम् गूढ़ रहस्य विद्यमान हैं जो वैज्ञानिकदृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण अनुसन्धान की उपेक्षा रखते हैं।

वेदमन्त्रों में विभिन्न देवताओं का वर्णन विविध रूपों से हुआ है। वेद की अपनी एक मौलिक वर्णन- शैली है जिसमें एक ही देवता गुण-कर्मादि के आधार से विविध नाम-रूपों में अथवा एक ही नाम से पृथक्-पृथक् देवताओं का वर्णन किया गया है। एक ही देवता आधिदैविक, आधिभौतिक, अधियज्ञात्मक तथा आध्यात्मिक आदि दृष्टियों से विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया है, फिर भी उसके स्वरूप में न तो कोई

[1] तुलना कीजिये 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकृति होती है और न कोई अन्तर्विरोध ही होता है। वेद की अपनी मौलिक विशेषता यह भी है कि वेद में सभी पदार्थ चेतन माने गये हैं। आधिभौतिकरूप से नामतः स्थूल पदार्थ प्रतीत होने वाले देवता आधिदैविकरूप से तत्तदधिष्ठातृ चेतन देवता के रूप में प्रार्थित होते हैं। उसी भाँति ऐतिहासिक व आधिदैविकरूप में रथ, घोड़े, आयुध आदि सहित वर्णित साकार देवता भी आधिभौतिक अर्थ में तत्तदधिष्ठित स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। महाभाष्य में उद्धृत एक वार्तिक से भी इसका समर्थन होता है, जिसमें कहा गया है - **सर्वस्य वा चेतनत्त्वात्** (3/1/7) । इसके विवरण में महाभाष्य में कहा गया है- **अथवा सर्वं चेतनावत्। एवं हि आह-कंसकः सर्पति शिरीषो ऽयं स्वपिति, सुवर्चला आदित्यमनुपर्येति, अयस्कान्तमयः सङ्क्रामति ऋषिश्च (वेदम्) पठति शृणोत ग्रावाणः** । यहाँ पाठ चेतनावत् है चेतनवत् नहीं अर्थात् सभी पदार्थ चेतना वाले हैं न कि चेतन के समान। भगवान् आदिशङ्कराचार्य ने भी वेदान्तसूत्र के देवताधिकरण (1/3/33) में लिखा है -

ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते,
चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम् ।[1]

तात्पर्य यह है कि आदित्य में ज्योतिर्मण्डल-रूप भूतांश अचेतन है किन्तु देवतात्मा अधिष्ठातृ चेतन ही है। जैसे हम लोगों का शरीर वस्तुतः अचेतन है परन्तु प्रत्येक जीवित शरीर का एक अधिपति जीवात्मा चेतन होता है, उसी प्रकार देवशरीरों का भी अधिपति स्वामी या अधिष्ठाता रहता है। जैसे जीव के अधीन उसका शरीर है, उसी प्रकार चेतन सूर्यतत्त्व के अधीन उनका तेजोमण्डल देह है।[2]

वेद में कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि देवता का साकार-स्वरूप, रथ, घोड़े आदि का वर्णन प्रतीकात्मक है। स्वयं वेद का

---

[1] शृणोत्वाग्निः समिधा हवं मे शृण्वन्त्वापोधिषणाश्च देवी। शृणोत ग्रावाणी विदुषो नु यज्ञ शृणोत देवः सविता हवं मे ॥ - कृ.यजु. तैत्तिरीयसंहिता 1/3/13/1 भी द्रष्टव्य है।

[2] उद्धृत द्वारा अनन्त श्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामीश्री शङ्रानन्द सरस्वती महाराज 'सूर्यतत्त्व' कल्याण सूर्याङ्क, वर्ष 53, सं.।; पृ 10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तःसाक्ष्य ही इस विषय में उल्लेखनीय है। उदाहरणार्थ-रथ, घोड़ों आदि से युक्त सूर्य का वर्णन करने वाले वेद में ही कहा गया है - **'अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत्पतयदूर्ध्वसानुः०''** अर्थात् - आदित्य के न तो अश्व हैं और न लगाम, किन्तु वे शीघ्र गमनशील और अतीव शब्दकर्ता हैं, वे क्रमशः ऊपर चढ़ते हैं।[1] इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ऋषि को सूर्य नामक ग्रहपिण्ड का ही वर्णन अभिप्रेत है। इसी प्रकार गन्धर्व तथा अप्सराओं का भी सम्बन्ध खगोलशास्त्र से है। अथर्ववेद में अप्सरा को 'नक्षत्रिये' कहा गया है।[2] तैत्तिरीयसंहिता में चन्द्रमा को गन्धर्व तथा अप्सराओं को नक्षत्र कहा गया है।[3] तैत्तिरीयब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है **''देवगृहाः वै नक्षत्राणि''**[4] अर्थात् नक्षत्रादि खगोल-पिण्ड देवताओं के निवास-स्थान हैं। इसकी पुष्टि महाभारत से भी होती है जिसमें अर्जुन के इन्द्रलोक-गमन में मार्गवर्ती पुण्यात्माओं, गन्धर्वों, गुह्यकों, ऋषियों आदि के लोकों का परिचय देते हुये मातलि (इन्द्रसारथि) कहता है -

एते सुकृतिनः पार्थ स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिताः ।
तान् दृष्टवानसि विभो तारा रूपाणि भूतले ॥[5]

अर्थात् हे कुन्तीकुमार ! ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने-अपने लोकों में निवास करते हैं। विभो ! उन्हींको भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते हुये देखा है ।

उपर्युक्त सभी सन्दर्भ इस विचार का समर्थन करते हैं कि सूर्य की भाँति ही कतिपय अन्य वैदिक देवता भी आधिभौतिक जगत् में ब्रह्माण्ड के विविध खगोलीय पिण्डों के द्योतक अथवा उनसे सम्बन्ध रखने वाले हैं तथा

---

[1] ऋ. 01/152/5 सायणमाधवीयभाष्य द्रष्टव्य ।

[2] अभ्रियेव दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचध्वे । ताभ्यो वो देवीर्नम इत कृणोमि। अथर्ववेद 2/2/4

[3] ''चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसः'' तैत्तिरीयसंहिता 3/4/7/1

[4] तैत्तिरीयब्राह्मणम् 1/5/2/6

[5] महाभारत, वनपर्व में इन्द्रलोकाभिगमन-पर्व, अध्याय 42, श्लोक 38/39 श्रीगीताप्रेस गोरखपुर, द्वितीय संस्करण, द्वितीय खण्ड (हिन्दी अनुवाद सहित)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रह्माण्डविज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। न्यूनाधिक यही बात कतिपय वैदिक-ऋषियों के विषय में भी कही जा सकती है। समीक्षाचक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पं. मधुसूदन ओझा ने स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि कश्यप, वसिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अङ्गिरा, अत्रि एवं विश्वामित्र वैदिक-ऋषि मन्त्रदृष्टा होने के साथ-साथ तारा-मण्डल में भी हैं।[1] अर्थात् वेद में प्राप्त इनके वर्णन का व्यक्तिपरक के साथ-साथ खगोलविज्ञानपरक विवेचन भी हो सकता है। ऐसे ही कतिपय देवताओं व ऋषियों में सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा सौरमण्डल के भौमादि ग्रह, स्वर्भानु - राहु, धूमकेतु, ऋक्षः - सप्तर्षि आदि के अतिरिक्त अश्विनौ, इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, धाता, विधाता प्रजापति, विश्वकर्मा, अङ्गिरस एवम् अदिति प्रभृति हैं जो ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सूर्यादि ग्रहों के अतिरिक्त इन सभी को तारामण्डलवर्ती बताते हुये शिशुमारचक्र में उनकी स्थिति का निर्देश पुराणों में किया गया है।[2] समीक्षाचक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पं. मधुसूदन ओझा तथा उनके शिष्य महामहोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने भी इन देवताओं तथा अन्य अनेक वैदिक-ऋषियों को नक्षत्रमण्डलवर्ती पिण्ड होना प्रतिपादित किया है।[3]

वैदिकसाहित्य में इन देवताओं तथा ऋषियों के विषय में प्राप्त कतिपय वर्णन तथा अन्य अनेक ऐसे सन्दर्भ विद्यमान हैं जिनके आलोचन से इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि गूढ़तम रहस्यों पर प्रकाश पड़ता है।

---

[1] "महर्षिकुलवैभवम्'' महामहोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कृत व्याख्या सहित;आवृत्ति राजस्थान पुरातन-ग्रन्थमाला ग्रन्थाङ्क 6 तथा श्रीप्रद्युम्न झा द्वारा सम्पादित यही पुस्तक ग्रन्थाङ्क 59 राजस्थान ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट क्रमशः जयपुर एवं जोधपुर (राज.)

[2] श्रीमद्भागवतमहापुराण 5/23/4-7, विष्णुपुराण 2/12 (पुस्तक कादम्बिनी द्रष्टव्य)

[3] महर्षिकुलवैभवम् (पूर्वार्द्धम्) संस्कृतव्याख्या तथा हिन्दी भाषाटीका सहित (पृष्ठ 22 से 24 तक) राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ग्रन्थाङ्क 6, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर प्रथम संस्करण(1956) नोट - निरुक्त में (ऋषीन् ऋषीणानि रसानामाकर्षणानि दृष्टीणि ज्योतींषि) रश्मयः नि. 10/3/25/2 ऋषीगतौ - पाणिनि ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रस्तुत शोधालेख में उपर्युक्त सभी का वर्णन करना न तो सम्भव है और न अभिप्रेत ही है। प्रकृत स्थल पर कतिपय उन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है जो कुछ नवीन तथ्यों व मान्यताओं के उद्घाटन या अनुसन्धान में सहायक हो सकते हैं ।

ब्रह्माण्डविज्ञान पर अनुसन्धान वैदिककाल में प्रारम्भ हो गया था। वैदिक ऋषियों की जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति इसीका परिणाम थी।[1] इसीलिये सृष्टि-प्रक्रिया के विषय में वेदों में अनेक स्थलों पर विविध प्रकार से विचार किया गया है । यदि उन सभी स्फुट सन्दर्भों को एकत्र कर अनुसन्धान की दृष्टि से विचार किया जाये तो सृष्टि के प्रादुर्भाव से पूर्व की स्थिति से लेकर ब्रह्माण्ड के वर्तमान विकास की एक आश्चर्य-जनक क्रमबद्ध प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है । वैदिक-ऋषियों ने अपनी अतीन्द्रियदर्शिनी प्रज्ञा से सृष्टि के पूर्व की जिस अकल्पनीय, अवर्णनीय एवम् अव्यक्तावस्था का भी योगज साक्षात्कार करके जैसे चित्रण का प्रयास किया है । वह आज के ब्रह्माण्ड-विज्ञानियों को भी आश्चर्य में डालने वाला है। ऋग्वेद के नासदीय-सूक्त में कहा गया है कि उस समय अर्थात् सृष्टि के पूर्व न तो नाम, रूपहीन - असत् था और न नाम-रूपयुक्त सत् ही था । न तो लोकादि से युक्त अन्तरिक्ष था और न ही सबसे ऊपर स्थित - व्योम (जिसे सायण ने द्युलोक से भी ऊपर का आकाश माना है) था । इस दशा में क्या आवरण था? (जो आवृत किये था) वह कहाँ था? किसके संरक्षण में था ? क्या (उस समय) अथाह गहरा अम्भ सायण ने अम्भ शब्द से जल-रूप किसी तत्त्व का होना स्वीकार किया है यद्यपि वे उससे सहमत नहीं हैं; पूर्व में उसका निषेध भी किया है। (अर्थात् शून्य सा कुछ था)[2] । उस समय न मृत्यु, न अमरत्व और न रात्रि अथवा दिवस था,

---

[1] को अ॒द्धा वे॑द॒ क इ॒ह प्र वो॑च॒त्कुत॒ आजा॑ता॒ कुत॑ इ॒यं विसृ॑ष्टिः। अ॒र्वाग्दे॒वा अ॒स्य वि॒सर्जने॑नाऽथा॒ को वे॑द॒ यत॑ आब॒भूव॑ ।। इ॒यं विसृ॑ष्टि॒र्यत॑ आब॒भूव॒ यदि॑ वा द॒धे यदि॑ वा॒ न। यो अ॒स्याध्य॑क्षः प॒रमे व्यो॑म॒न्त्सो अ॒ङ्ग वे॑द॒ यदि॑ वा॒ न वेद॑।। ऋ. 10/129/6-7

[2] नासदासी॒न्नो सदासीत्त॒दानीं॒ नासी॒द्रजो॒ नो व्यो॑मा प॒रो यत् ।
किमाव॑रीवः॒ कुह॒ कस्य॒ शर्म॒न्नम्भः॒ किमासी॒द्गह॑नं गभी॒रम् ।। ऋ. 10/129/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर कुछ था वह एकमात्र था । वह अकेला प्राणवायु-विहीन स्वयम् अपनी शक्ति से श्वास-प्रश्वास-प्रक्रिया करता था अर्थात् वह एक मात्र चैतन्य था, वह अद्वितीय था, उससे परे दूसरा कुछ नहीं था ।[1] आगे पुनः कहा गया है - सृष्टि से पूर्व अज्ञानरूपी अन्धकार से इस सम्पूर्ण जगत् का कारण ढँका हुआ था। सभी कुछ नाम-रूपादि से रहित अज्ञात, जलमय अर्थात् शून्य-सा कुछ अविभक्त था जो सदसद् से विलक्षणभावरूपाज्ञान से आच्छन्न था, वह एकीभूत-रूप से स्थित जगत् के सङ्कल्प-रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ।[2] अर्थात् वह अव्यक्त से व्यक्त हुआ । इसीको उपनिषदों में ''सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्'' कहा गया है। अथर्ववेद का उच्छिष्टब्रह्म एवम् ज्येष्ठं ब्रह्म यही है। चूँकि वह एकमात्र सत्ताक् चेतन था अतः उसमें सिसृक्षा हुई और इस अनिर्वचनीय, अद्वितीय के व्यक्त होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ। तैत्तिरीय-आरण्यक में कहा गया है -

''सोऽकामयत् बहुः स्यां प्रजायेयेति''[3] । ऋग्वेद में भी **''कामस्तदग्रे समवर्तताधि॰''** कहा गया है ।[4] यही सृष्टि के प्रादुर्भाव का प्रथम बिन्दु था। यह सिसक्षा उस अद्वितीय से सर्वथा अभिन्न ही है। इसे अथर्ववेद में मन्यु एवं जाया-रूप में वर्णित किया गया है।[5] यही 'इच्छा' दर्शन में परब्रह्म की नित्य चित्-शक्ति कही गयी है। ऋग्वेद में इसे ही अदिति बताते हुये सृष्टि

''यद्यपि सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य निषेधेन तदन्तर्गतमप्सत्वमपि
निराकृतं तथापि आपो वा इदमग्रे सलिल मासीत् (तै.सं. 07/1/5/1)
इति-श्रुत्या कश्चिदपां सभावमाशङ्केन'' उपर्युक्त पर सायणभाष्य ।

[1] न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥

[2] तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥ ऋग्वेद 10/21/2,3 (क्रमशः)
इन पर सायणभाष्य एवं पं. रामगोविन्द त्रिवेदी कृत हिन्दीटीका द्रष्टव्य है।

[3] तै.आ. 8/6

[4] ऋ. 10/129/4 तथा अथर्ववेद में भी 'कामो जज्ञे प्रथमो॰' 9/2/19 एवं 19/52/1 आदि मन्त्र द्रष्टव्य हैं।

[5] अथर्व. 11/10(8)/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का प्रथम बीज मानकर सर्वात्मा-रूप सें स्तुत किया गया है - अदिति ही द्युः है, अदिति ही अन्तरिक्ष है। अदिति ही माता, पिता तथा पुत्र है। सम्पूर्ण देवता अदिति के ही रूप हैं। जो उत्पन्न हुआ तथा जो भी भविष्य में उत्पन्न होगा, वह सब अदिति ही है।[1] इस पर ब्रह्म की चित्शक्ति-रूप अदिति से दक्षरूप वर्धनशील बल उत्पन्न हुआ।[2] जिससे उस पूर्व अनिर्वचनीय वातावरण में विक्षोभ हो गया तथा इस सङ्घात-प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मूल ऊर्जा एवम् अविनाशी तत्त्व के द्वारा प्रथम व्यक्त मूल बीज-पिण्ड का प्रादुर्भाव हुआ । इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए तैत्तिरीय-आरण्यक में कहा गया है - "स तपोऽतप्यत् स तपस्तप्त्वेदं सर्वमसृजत् यदिदं किं च।[3] यहाँ "यदिदं किं च" से इस समग्र सृष्टि का आदिकारणभूत बीज-पिण्ड का भाव ग्रहण करना चाहिये। इस मूलबीज-रूप आदिचैतन्यपिण्ड में पुनः सिसृक्षा हुयी, उसी प्रक्रिया की ऋग्वेद में अदिति से दक्ष की उत्पत्ति तथा दक्ष से अदिति की उत्पत्ति के रूप में वर्णित किया गया है।[4]

यह प्रथम व्यक्त हुआ मूलबीज ही ब्रह्म कहा गया है। जो सत् अर्थात् व्यक्त, असत् अर्थात् अव्यक्त की उत्पत्ति का कारण अधिष्ठानजनक वर्णित है।[5] चूँकि यह व्यक्त हुआ समष्टिरूप सृष्टि का मूलबीज एक अद्वितीय अन्तर्बाह्य सर्वत्र एक सा था। इसमें केन्द्रीय नाभिकभूत हृदय तथा आवरणभूत किसी भेदादि का सर्वथा अभाव था। इसलिये इसे ऋत शब्द से

---

[1] अदि॑ति॒र्द्यौरदि॑ति॒रन्तरि॑क्षमदि॑तिर्मा॒ता स पि॒ता स पु॒त्रः ।
विश्वे॑दे॒वा अदि॑तिः॒ पञ्च॒ जना॒ अदि॑तिर्जा॒तमदि॑ति॒र्जनि॑त्वम् ।। (ऋग्वेदः 1.89.10)

[2] अदि॑ते॒र्दक्षो॑ अजायत॒ दक्षा॒द्वदि॑तिः॒ परि॑ ।। (ऋग्वेदः 10.72.4)

[3] तै.आ. 8/6

[4] अदि॑ते॒र्दक्षो॑ अजायत॒ दक्षा॒द्वदि॑तिः॒ परि॑।। (ऋग्वेदः 10.72.4)
नोट : यहाँ पिण्ड शब्द की उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति मात्र है वस्तुतः उसका निर्वचन अकल्पनीय है।

[5] ब्रह्म॑ जज्ञा॒नं प्र॑थ॒मं पु॒रस्ता॒द् वि सी॑म॒तः सु॒रुचो॒ वे॒न आ॑वः ।
स बु॒ध्न्या उप॒मा अ॑स्य वि॒ष्ठाः स॒तश्च॒ योनि॒मस॒तश्च॒ वि वः॑ ।। अथर्व. 4/1/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी अभिव्यक्त किया गया है।[1] इसकी नित्य-चित्-शक्ति से प्रेरित सृष्टि-प्रक्रिया के कारण इस कारणभूत मूलबीज-रूप ब्रह्म (पिण्ड) के ऊपर, नीचे तथा मध्यभाग से अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मक ब्रह्म उभरकर ऊपर आया।[2] इससे केन्द्रीय नाभिक-रूप हृदयबिन्दु तथा अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मक ब्रह्म-रूप आवरण का भेद प्रकट हुआ इसलिये इसकी सञ्ज्ञा सत्य हुई । इसकी अभिव्यक्ति के साथ आकाश Space or Vacum तथा काल का प्रादुर्भाव हुआ। इस ब्रह्म से ही सहजरूप में प्रकट हुआ यह काल अथर्ववेद में ब्रह्म के समान ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के कारण-अधिष्ठानरूप में स्तुत किया गया है।[3]

ब्रह्म से होने वाली इस सृष्टि-प्रक्रिया का सङ्केत करते हुये ऋग्वेद में कहा गया है कि देवताओं से पहले युग में असत् से सत् उत्पन्न हुआ अर्थात् वह सृष्टि का आदिबीज अव्यक्त से व्यक्त हुआ। ब्रह्मणस्पति ने देवताओं को उसी प्रकार प्रकट किया जिस प्रकार लोहार धौंकनी से भट्टी को धौंककर अग्नि को प्रज्वलित करता है।[4] यह एक समष्टिभूत प्रथम ब्रह्मपिण्ड से अनन्त ब्रह्माण्डों का आर्विभाव ही विराट की उत्पत्ति है, जिसे वेद में **'विराडसमभवत् अग्रे'** कहकर अभिव्यक्त किया गया है।[5] ये उत्पन्न हुये दीप्तमान ब्रह्माण्ड के बीजरूप पिण्ड ही समष्टि-हिरण्यगर्भ हैं। इस हिरण्यगर्भ से ही इस ब्रह्माण्ड का उद्भव एवं विकास हुआ। वेद में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तथा उत्पन्न होकर एकमात्र सम्पूर्ण भूतों-क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर आदि तथा इनसे निर्मित जो भी यत्किञ्चित् है, का स्वामी हुआ । उसने पृथिवी (पृथिव्यादि

---

[1] ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत॰ ऋ. 10/190/1 यहाँ ऋत् एवं सत्य शब्दों की विद्यावाचस्पति पं. मधुसूदन ओझा तथा म.म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कृत व्याख्यायें द्रष्टव्य हैं।

[2] ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीचैरुच्चैः स्वधा अभिप्र तंस्थौ।। अथर्व. 4/1/3

[3] अथर्व. 19/53 एवं 54 वाँ सूक्त द्रष्टव्य।

[4] ब्रह्मणस्य तिरेता सं कर्मार हवाधमत्
देवानां पूर्व्ये युगे असतः सदजायत ।। ऋ. 10/72/2

[5] अथर्व 19/6/9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नीचे के लोकों) तथा द्यौः (सूर्यादि ऊपर के लोकों) को धारण किया।[1] इसी सूक्त में (इसी सृष्टि को लक्ष्य करके) कहा गया है- गर्भ को धारण करते हुये, अग्नि को उत्पन्न करते हुये जिन महान् जलों ने सम्पूर्ण लोक को व्याप्त किया; उसीसे देवों का एकमात्र प्राण (हिरण्यगर्भ) उत्पन्न हुआ।[2] इस प्रकार विचार करने से प्रतीत होता है कि उस समय Space or Vacum में व्याप्त सर्वव्यापी तत्त्व में घनीभूत गैसों के गतिशील व प्रज्वलित उस पिण्ड-रूप हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति यहाँ वर्णित है, जिससे यह ब्रह्माण्ड विकसित हुआ। इस वृद्धिशील हिरण्यगर्भ को भी दक्ष कहा गया है। जिससे इस व्यष्टि-ब्रह्माण्ड का विकास हुआ। एक मन्त्र में कथन है - हे दक्ष ! जो तुम्हारी पुत्री अदिति (सक्रिय सर्जना-शक्ति) उत्पन्न हुई उससे कल्याणकारी (मेरे विचार से यहाँ भद्रादि आलङ्कारिक विशेषण हैं) अमर देव (प्रकाशमान वा प्रकाशित करने वाले पिण्ड) उत्पन्न हुये ।[3] पुराणों में भी दक्ष और अदिति से उत्पन्न साठ कन्याओं में सत्ताइस (रोहिणी आदि) कन्यायें तो चन्द्रमा के साथ ही विवाहित होने का वर्णन है।[4] चूँकि ये सभी रोहिण्यादि दीप्तमान सत्ताइस नक्षत्र हैं। इसी प्रकार अन्य के विषय में भी कल्पना की जा सकती है। अतः इस विवरण के आधार पर पूर्वोक्त विचार की पुष्टि होती है कि हिरण्यगर्भरूप दक्ष से उत्पन्न होने वाले अमरदेव इस ब्रह्माण्ड के प्रकाशमान पिण्ड हैं।

इस व्यष्टि-ब्रह्माण्ड के देवताओं की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन करता हुआ वेद कहता है - "हे देवो ! जब तुम लोग सलिल अर्थात् इस आकाश Space में विद्यमान माध्यम या व्याप्त तत्त्व अथवा कारणभूत पिण्ड

---

[1] हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। (ऋ. 10/121/1)

[2] आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन्गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम्।।
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवायः हविषा विधेम ।। (ऋ. 10/121/7)

[3] अदिति र्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ।। (ऋ. 10/72/5)

[4] श्रीमद्भागवतमहापुराण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में विद्यमान प्रकृति की गत्युन्मुख-अवस्था में सम्यक् स्थिति को प्राप्त करके स्थित ये सभी उस जल में नृत्य-सा करते हुये तुम लोगों का एक कण अर्थात् एक अंश पृथक् होकर निकल पड़ा।[1] इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुये आगे कहा गया है - जैसे मेघ लोक को जल से पूर्ण कर देते हैं, हे देवो ! उसी प्रकार तुम लागों ने लोक-आकाश Space को भर दिया तभी अदितिरूप शक्ति ने कारणभूत प्रकृति में लीन सूर्य को बाहर निकाल दिया।[2] अर्थात् लोक Space में सूर्य को स्वतन्त्र पिण्डरूप पृथक् अस्तित्व प्राप्त करा दिया । उस गतिशील मूलप्रकृतिपिण्ड से अदितिरूप चेतन-शक्ति द्वारा आठ पुत्र आदित्य उत्पन्न हुये जिनमें से इस सूर्य को उसने इस लोक में फेंक दिया और शेष सात आदित्यों को लेकर अदिति देवताओं के समीप चली गयी ।[3] अपने सात पुत्रों के साथ अदिति सृष्ट्यात्मक गतिशील पूर्वावस्था को प्राप्त हुई और प्रजा की मृत्यु के लिए अर्थात् उत्पत्ति, विनाश की प्रक्रिया के लिये मार्त्तण्ड को यहाँ द्युलोक में स्थापित किया।[4] तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार इन आठ आदित्यों के नाम मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान् एवम् आदित्य हैं।[5] इनमें आदित्य-सूर्य जिसे उपर्युक्त मन्त्रों में मार्त्तण्ड कहा गया है वही इस लोक में प्रकटरूप से प्रत्यक्ष है। शेष सात आदित्य अपने-अपने मण्डलों सहित इससे बहुत-बहुत दूर स्थित हैं।

यदि इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ज्ञात होता है कि जैसे वाष्प-निर्मित होने के कारण बादल में जल सर्वत्र व्याप्त रहता है और उससे जलबिन्दुओं के रूप में प्रकट होता है अथवा दुग्ध में मक्खन सर्वत्र

---

[1] यद्देवा अदः संलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत ।
अत्रां वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ।। (ऋ. 10/72/6)

[2] यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत
अत्रां समुद्र आ गूळ्हमा सूर्य 'मजभर्तन ।। ऋ. 10/72/7

[3] अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्व स्परि
देवाँ उप प्रैत् सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत् ।। ऋ. 10/7/8

[4] सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत् पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मृत्यवे त्वत् पुनर्मार्ताण्डमाभरत ।। ऋ. 10/72/09

[5] तै. सं. 6/5/6/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्याप्त रहता है, किन्तु तीव्रता से मथने पर उसमें से प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार समस्त द्योतनशील पिण्ड अपने मूल हिरण्यगर्भरूप प्रकृति-पिण्ड में ही व्याप्त थे । जैसे-जैसे उस गतिशील हिरण्यगर्भरूप मूलपिण्ड के गति एवम् आकार में वृद्धि हुई, उस प्रकृतिपिण्ड के मूल द्रव्य-परमाणुओं में ध्रुवीकृत नृत्यात्मक गति विकसित हुयी । प्रकृति-पिण्ड का केन्द्रापसारी बल बढ़ा तथा नाभिक रूप केन्द्र की आकर्षण-शक्ति शिथिल हुई, उस महत्प्रकृति-पिण्ड से अत्यन्त तीव्र गतिशील ध्रुवीकृत द्रव्याणुओं से घटित असङ्ख्य पिण्ड, बादल से निकलने वाले वर्षा-बिन्दुओं अथवा अग्नि से निकलने वाले विस्फुल्लिङ्गों की भाँति छिटककर पृथक् हो गये। अपने अक्षों पर घूमते हुए उन पिण्डों से सभी ओर आकाश व्याप्त हो गया और इस प्रकार इस ब्रह्माण्ड-मन्दाकिनी का विकास हुआ । इसी क्रम में अदिति से आठ पुत्रों- आदित्यों की उत्पत्ति भी उस प्रकृतिपिण्ड-रूप हिरण्यगर्भ से क्रियाशक्ति द्वारा उत्पन्न आठ सूर्यों की ओर एक सङ्केत है, जिनसे उनके सौरमण्डल विकसित हुये । इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इस ब्रह्माण्ड में इन सौरमण्डलों का अस्तित्व है और ये हमारे इस सौरमण्डल से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं।

वैदिक-ऋषियों ने इनका साक्षात्कार भी कर लिया था । तैत्तिरीय-आरण्यक में वत्स ऋषि के पुत्र पञ्चकर्ण तथा प्लक्षपुत्र सप्तकर्ण का कथन उल्लेखनीय है कि "हमने सात सूर्यों को प्रत्यक्ष देख लिया है किन्तु आठवें कश्यप नामक सूर्य को हम नहीं देख सके हैं क्योंकि हम महामेरुमण्डल तक नहीं जा सके।[1] वहीं गर्गपुत्र प्राणत्रात का कथन है कि कश्यप नामक अष्टम सूर्य को मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है, ये सूर्य महामेरुमण्डल में ही भ्रमण करते हैं। तुम वहाँ (योगमार्ग से) जाकर देख लो।[2] शतपथब्राह्मण में द्वादश सूर्यों का उल्लेख है। महाभारतादि में इन

---

[1] अपश्यमहमेतान् सप्त सूर्यानिति । पञ्च कर्णो वात्स्यायनः । सप्तकर्णश्च प्लाक्षि आनुश्राविकावनौ कश्यप इति। उभौ वेदयिते नहिशेकुमिव महामेरुगन्तुम् । तै.आ. 1/2/7

[2] अपश्यम हमे तत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानम्। गार्ग्यः प्राण त्रातः गच्छन्त महामेरुम्। एवं चाजकृतम् । तै.आ. 1/2/7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदित्यों के नाम धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्, पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु गिनाये गये हैं।[1] यही नहीं वेद में तो सहस्रों सूर्यों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के एक मन्त्रांश में कहा गया है कि हे इन्द्र ! सहस्र सूर्यों का प्रकाश भी तुम्हारी समता नहीं कर सकता है।[2]

आज विज्ञान ने भी इस ब्रह्माण्ड में असङ्ख्य सूर्यों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है।[3] भारतीय ऋषियों द्वारा ज्ञात द्वादशादित्यों के अतिरिक्त कितने और आदित्य - सूर्य इस ब्रह्माण्ड में हैं, वह अद्यावधि अज्ञान के गर्भ में विलीन हैं। एक वैज्ञानिक-मान्यता के अनुसार ये सूर्य जिन्हें हम देखते हैं, जो हमारे सबसे निकट हैं, अपने सौरमण्डल के ग्रहों में बड़े तथा सबसे अधिक प्रकाशमान होते हुए भी इस ब्रह्माण्ड में विद्यमान अन्य आदित्यों - सूर्यों में सबसे छोटे और धुँधले हैं। यही नहीं ; अपने निकटतम (सौरमण्डल के) तारे से पृथिवी की अपेक्षा तीन लाख गुना अधिक दूर हैं।[4]

वेद में इन सूर्य को मार्तण्ड बताया गया है तथा इनको प्रजा की मृत्यु अर्थात् उत्पत्ति एवं विनाशरूप प्रक्रिया के लिये द्युलोक में स्थापित किये जाने का उल्लेख है तथा शेष सात पुत्रों (आदित्यों) को लेकर अदिति के देवताओं के समीप जाकर पूर्वावस्था को प्राप्त होने का वर्णन है ।[5]

---

[1] शतपथब्राह्मण ; महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ।2।, अग्निपुराण, अध्याय ।9। एवं हरिवंशपुराण 1/3/60-61 । आदि द्रष्टव्य हैं।

[2] यद्द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीः उतस्युः । न त्वा वज्रिन्त्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी । ऋ. 8/70/5 तथा श्रीसुब्राय गणेशजी भट्ट का लेख-'तैत्तिरीय-आरण्यक में असङ्ख्य सूर्यों का वर्णन'; कल्याण सूर्याङ्क, गीताप्रेस गोरखपुर, वर्ष 53 अङ्क 1; पृ. 105 व 106 भी द्रष्टव्य ।

[3] आइन्स्टीन तथा प्रो. हेण्डरसन के कथनों को उद्धृत किया है आचार्य पं. विष्णुदेव उपाध्याय ने 'वैदिकवाङ्मय में सूर्य और उनका महत्त्व' शीर्षक लेख में, कल्याण 'सूर्याङ्क', गीताप्रेस गोरखपुर, वर्ष 53, अङ्क 1, पृ.62 व 63 द्रष्टव्य है ।

[4] विशेष विवरण हेतु देखें डॉ. परिपूर्णानन्द वर्मा, 'वैदिक सूर्य तथा विज्ञान' 'कल्याण-सूर्याङ्क' वर्ष 53, अङ्क 1, पृ. 38।

[5] ऋग्वेद 10/72/8 व 9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस विवरण पर विचार करने से कई सम्भावनाओं पर प्रकाश पड़ता है; यथा-विविध सौरमण्डलों से युक्त मन्दाकिनियों का निर्माण होने के पश्चात् सुप्त एवं क्षीण सर्जन-शक्ति वाले अवशिष्ट अंश (मृत अण्ड) से प्रकट होने के कारण मार्तण्ड कहा गया है । अथवा इस सूक्त के साक्षात्कार के समय तक इस सूर्य से इस सौरमण्डल के विकास की प्रक्रिया पूर्ण होकर इस सौरमण्डल में जीवन का विकास होने और सूर्य द्वारा काल-निर्धारणादि के माध्यम से प्रजा की उत्पत्ति तथा विनाशरूप प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के कारण इसे मार्तण्ड कहा गया है। अथवा यह भी सम्भव है कि यह सूर्य अपने उद्भव के समय, इस पर घनीभूत द्रव्यों का कोई गहरा आवरण हो तथा बाहर से यह सुप्त या निष्क्रिय-सा पिण्ड प्रतीत होता हो और कालान्तर में गर्भस्थ नाभिक में विद्यमान किसी आन्तरिक-प्रक्रिया द्वारा वह पिण्ड धीरे-धीरे बढ़ने लगा और तत्पश्चात् किसी आन्तरिक दवाब से बाह्य-आवरण के विस्फुटित होने से इस सौरमण्डल के विविध ग्रह-उपग्रह आदि बने और जाज्वल्यमान, प्रकाशित नाभिक-रूप यह सूर्य प्रकट हुआ है।

इस सम्भावना का आधार पौराणिक एवं वैदिक-वाङ्मय में प्राप्त अन्तःसाक्ष्य है जिससे इसकी तुलना की जा सकती है। हरिवंशपुराण में कहा गया है कि इस आदित्य के उत्पन्न होने पर अदिति के अज्ञान में पड़ने पर कश्यपजी ने कहा कि यह मरा नहीं है। अपितु अण्ड में स्थित है, इसलिए सूर्य मार्तण्ड कहे जाते हैं।[1] विष्णुपुराण के अनुसार यह अण्ड पूर्व-पूर्व की अपेक्षा दश-दश गुणा अधिक जल, अग्नि, वायु आकाशादि भूतों (तामस अहङ्कार) से घिरा था, भूतादि महत्तत्त्व से घिरा था और इन सबके सहित व महत्तत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से घिरा था। जैसे नारियलफल के भीतर गिरी-बीज बाहर के छिलकों से ढँका रहता है, ठीक उसी प्रकार अण्ड भी बाहर से सात आवरणों से घिरा था।[2] अग्निपुराण के अनुसार भगवान्

[1] हरिवंशपुराण - 1/9

[2] विष्णुपुराण - 1/2/57 व 58

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिरण्यगर्भ ने एक वर्ष पर्यन्त उस अण्ड के भीतर निवास करके उसके दो भाग कर दिये । एक का नाम द्युलोक हुआ तथा दूसरे को भूर्लोक कहा गया । उन दोनों अण्ड-खण्डों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की।[1]

वेद के ब्राह्मणभाग में भी हिरण्यगर्भरूप अण्ड से पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौः के प्रकट होने का वर्णन है।[2]

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णनों में जहाँ हिरण्यगर्भ का उल्लेख हुआ है वहाँ व्यष्टि- हिरण्यगर्भ का तात्पर्य उस अण्डस्थ तप्त स्वर्ण के समान प्रकाशित व प्रज्वलित होते हुए सूर्य से ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि महाभारत में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति पिण्ड से बताते हुये कहा गया है कि उसी बृहत् अण्ड से जल, द्युलोक, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष और दिशायें, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसीसे हुआ । इसके सिवा लोक में जो कुछ देखा या सुना जाता है वह सब उसी अण्ड से उत्पन्न हुआ।[3] आधुनिकविज्ञान के अनुसार भी इस सौरब्रह्माण्ड के सभी भौतिक पदार्थों तथा संवत्सरादि कालमानों की उत्पत्ति व निर्धारण सूर्य से ही मान्य है और सूर्य ही पृथिवी एवं द्युलोक आदि को धारण करता है।

अदिति द्वारा शेष सात पुत्रों को लेकर देवताओं के समीप जाने व पूर्वावस्था को प्राप्त होने के वर्णन से प्रतीत होता है कि इन सात आदित्य-मण्डलों की स्थिति इस सौरमण्डल से बहुत दूर है और सम्भव है कि उनमें नई-नई मन्दाकिनियों के निर्माण की सृष्टि-प्रक्रिया अभी भी गतिमान हो तथा उनमें जीवन एवम् उसके लिये आवश्यक व योग्य परिस्थितियों का विकास न हुआ हो। क्योंकि; विज्ञान के नवीन अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि इस ब्रह्माण्ड का लगातार प्रसार हो रहा है जैसे-जैसे मन्दाकिनियाँ छितराती जाती हैं, वैसे-वैसे नई-नई मन्दाकिनियों के निर्माण

---

[1] अग्निपुराण - 17/9 एवं 10

[2] ब्राह्मणग्रन्थों में सृष्टिविचार, डॉ. नित्यानन्द शुक्ल, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 1983, पृ. 32 (थीसिस-गोरखपुर विश्वविद्यालय)

[3] महाभारत प्रथमपर्व, अध्याय 1/ श्लोक 29,32,36 एवं 37 द्रष्टव्य है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिये आवश्यक द्रव्य इस गति से उत्पन्न होता जाता है कि वर्तमान मन्दाकिनियाँ अत्यन्त वेग से एवं दूसरे से अलग हटती जा रही हैं और इससे इनकी गति और भी बढ़ती जा रही है । अन्त में जाकर इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जायेगा।[1]

सात पुत्रों सहित अदिति के पूर्वावस्था को प्राप्त होने के आधार पर यह भी कल्पना की जा सकती है कि इन सात आदित्यों के सहित प्रकृति पुनः अव्यक्तावस्था को प्राप्त हुयी; परन्तु इस सम्भावना का निराकरण इससे हो जाता है कि पुराणों में शिशुमारचक्र (जो कि स्पष्टतः प्रत्यक्षरूप से इस ब्रह्माण्ड में स्थित ग्रह, नक्षत्रादि-खगोलीय पिण्डों की स्थिति के आधार पर प्रतीत होने वाली आकृति है) में इन्द्र एवं धाता का उल्लेख हुआ है जो भौतिक, आकाशीय पिण्ड-रूप माने गये हैं।[2] इनकी आदित्यों में भी गणना की गयी है। इसके अतिरिक्त मित्र, वरुण, आदि भी वेद में अनेक स्थलों पर खगोलीय पिण्ड के रूप में वर्णित हुये हैं।[3]

पूर्वोक्त आदित्यमण्डल परस्पर अत्यन्त दूर होते हुये भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जब देवताओं ने लोक को व्याप्त कर दिया तब प्रकृति ने सूर्य को प्रकट कर दिया।[4] अन्यत्र देवताओं द्वारा सूर्य को द्यौःलोक में स्थित करने का वर्णन है।[5] एक अन्य मन्त्र में सूर्य तथा उषा दोनों को इन्द्र से उत्पन्न बताया गया है।[6] इससे प्रतीत होता है कि सूर्य की उत्पत्ति एवं स्थिति में अन्य खगोलीय पिण्डों

---

[1] श्रीगोरखनाथ सिंह, 'सूर्य सौरमण्डल-ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म की मीमांसा' शीर्षक लेख 'कल्याण' सूर्याङ्क वर्ष 53 अङ्क । ; पृ. 387 विशेष-रूप से द्रष्टव्य है।

[2] श्रीमद्भागवत 5/23/5 व 7 द्रष्टव्य है।

[3] ऋग्वेद में वरुण सूर्य के पथ का विस्तारकर्ता (1/24/8), ग्रह-नक्षत्रों को प्रकाशित एवं नियन्त्रित करने वाले (1/24/7 व 10) वर्णित हैं। इन्हीं मित्र और वरुण से वसिष्ठ एवम् अगस्त्य नामक ऋषि-तारों की उत्पत्ति भी 7/33/10 व 13 में वर्णित है ।

[4] ऋ. 10/72/7

[5] यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् । ऋ. 10/88/11

[6] यः सूर्यं य उषसं जजान॰ ऋ. 2/12/7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की आकर्षण-विकर्षणरूप-शक्ति का भी योगदान रहा होगा। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि वेद में वरुण द्वारा सूर्य के पथ का विस्तार किया जाना वर्णित है।[1] इस कार्य में उनके सहायकों का नाम मित्र और अर्यमा लिया गया है।[2] इन्द्र को वरुण और सूर्य दोनों का नियन्त्रण करने वाला बताया गया है।[3] इससे सिद्ध होता है कि यह प्रत्यक्ष सौरमण्डल वरुण से नियन्त्रित है तथा वरुण की परिक्रमा कर रहा है और वरुण अपने सौरमण्डल सहित इन्द्र से नियन्त्रित हो रहा है। आधुनिकविज्ञान की एक मान्यता के अनुसार सूर्य से आकाशगङ्गा के केन्द्र की दूरी लगभग 30000 प्रकाश-वर्ष है तथा सूर्य को आकाशगङ्गा के केन्द्र की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं।[4]

इस प्रकार अव्यक्त, अनिर्वचनीयावस्थापन्न सृष्टि के बीज से विविध आकर्षण-विकर्षणयुक्त गति वाले विभिन्न सौरमण्डलों से युक्त इस ब्रह्माण्ड का विकासक्रम वैदिक-मन्त्रों द्वारा स्पष्ट होता है। यह विषय पर्याप्त अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है। इस लघुशोधपत्र में सभी तथ्यों का सम्यक् उद्घाटन सम्भव नहीं है। यदि इससे वैदिक-ब्रह्माण्डविद्या के उद्घाटन में किञ्चित् भी सहायता या प्रेरणा प्राप्त होगी; तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूँगा।

डॉ. कैलाशनाथ तिवारी
हर्षनगर, नौरंगाबाद, इटावा (उ.प्र.)

---

[1] ऋ. 1/24/8
[2] ऋ. 7/60/4 व 7/87/1
[3] यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः॰ ऋ. 1/101/3
[4] कल्याण 'सूर्याङ्क' वर्ष 53 अङ्क । ; पृ.382 पर शीर्षक लेख 'वैज्ञानिक सौर तथ्य' द्रष्टव्य है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

आधुनिक सन्दर्भ में वेदों का आध्यात्मिक-चिन्तन

डॉ. करुणा आर्या

वेद समग्र आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की निधि हैं। वेदों में लौकिक जीवनोपयोगी विविध सामग्री प्राप्त होने पर भी वेद, मानव-जाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं और सनातन ज्ञानगर्भित आध्यात्मिक सुमेरु हैं । सम्पूर्ण मानव-जाति की अमूल्य सम्पत्ति हैं । वेदों का ज्ञान त्रिकाल में निरन्तर सुरक्षित, संवर्द्धित, पल्लवित रहता है। वेद के शब्द-शब्द में अनुपम, नवीन ज्ञान-किरण, अक्षर-अक्षर में सुन्दर मोहकता के भाव भरे हैं। चारों वेद पर परमात्म-तत्त्व के ज्ञान को विस्तृत करते हुए परब्रह्मरूपी सागर में विलीन हो जाते हैं। वेदों में तीन काण्ड हैं - कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, इनमें से अन्तिम ज्ञानकाण्ड का महत्त्व सर्वोपरि है। ज्ञानकाण्ड में केवल ब्रह्म या परमात्मतत्त्व का ही विचार किया गया है। सभी वेदों में अधिकाधिक अध्यात्म का ही चिन्तन है, वेद के अनेक सूक्त ब्रह्मविद्या, मनन, चिन्तन, विचारशक्ति से ओत-प्रोत हैं;-

नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्य परः किं चनास[1] ॥

अर्थात् उस समय प्रलयकाल में न सत् था, न असत्, प्राणधारी जीवादि भी नहीं थे, पृथिवी भी नहीं थी और आकाश में स्थित भूरादि सातों लोक भी नहीं थे। तब कौन विद्यमान था ? ब्रह्माण्ड कहाँ था ? क्या दुर्गम तथा गम्भीर जल-समूह उस समय था ? कुछ भी नहीं था। उस

[1] ऋ.10/129/1-2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय न मृत्यु थी, न अमरता, रात और दिन का भेद नहीं था, उस समय प्राण एवं क्रियादि से रहित केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान् 'ब्रह्म' मात्र था, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।

अध्यात्म अर्थविचार

शाब्दिक दृष्टि से अध्यात्म शब्द में अधि + आत्म शब्द है, आत्मा में (अभ्यन्तर) जो स्थित है। निरुक्तकार कहते हैं -

'अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगाः । अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना'।

आध्यात्मिक उत्तम-पुरुष के योग्य मैं यह चेतन-रूप जो भी हैं वे सभी अध्यात्म सर्वनाम से उच्चरित होने वाला है।

अध्यात्म का अर्थ है **'आत्मानमधिकृत्य वर्त्तते'**, आत्मा के सम्बन्ध में कही गई बात। अन्य शास्त्रों में भी कहा है -

आत्मा वै पुरुषः[1] आत्मा ही पुरुष है

आत्मा वै पूः (शरीरम्)[2] आत्मा का शरीर है।

आत्मा वै तनूः ।[3]

'वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तꣳशरीरम्'[4]

आध्यात्मिक-दृष्टि से आत्मतत्त्व-चिन्तन में कहा है उस न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त निर्विकार परब्रह्म को आत्मा का गुह्यरूप कहा गया है। वेद कहता है कि वह सूर्य की तरह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है।

'स्वेनैव धीरो मनसा यदग्रभीत्'।[5]

धैर्यपूर्वक सतत ध्यानी, धीर ही उसे अपने मन से ग्रहण करता है अर्थात् चक्षु से नहीं। आगे भी कहा गया है।

---

[1] तै.सं. 2.3.2.9
[2] माश 70501-71
[3] शत. 6.7.2.3
[4] यजु. 40.15
[5] ऋ. 1.145.2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हृदा रक्षमाणा अजुर्यम् ।
सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत् सूर्यो नृन् ॥[1]

सतत ध्यानी, धीर, क्रान्तदर्शी साधक ही, अजर, अमर, सभी गुणों और ऐश्वर्यों के सागर उस प्राप्य प्रभु को हृदय में सँजोये रहते हैं।

उसका भजन करते-करते कभी-कभी उनको उसकी झलक दिखाई दे जाती है और कालान्तर में वह भक्तजनों के सम्मुख सूर्य के समान प्रकट हो जाता है। तब भक्त अपने आप को समझाता है कि मैं तुझे बहुत दूर द्युलोक के सूर्य के समान सोच रहा था किन्तु आज तो आपका दर्शन सुगम मार्ग पर चलते हुए अनायास ही हो गया । यथा

आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्।
शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमानं पतत्रि।[2]

आगे कहते हैं - **'अत्रा ते रूपमुत्तममपश्यम्०'**

अब मुझे पूरी आशा है कि इसी सुगम सात्त्विक मार्ग पर चलते हुए तेरे इस पुरुषोत्तम-रूप को अवश्य देख लूँगा ।।

'आत्मा हृदयम् । मैत्रा (3-10-2) हृदयमात्मनि प्रतिष्ठितम्'

हृदय या मन, शरीर में न होकर आत्मा में प्रतिष्ठित है। इसी बात को ऋग्वेद में कहा गया है-

'सनेयमश्वं गां वासं आत्मानं तव पूरुष'[3]

पुरुष के 4 भाग हैं। (1) आत्मा, (2) अश्व-मन (आशव्याप्ता) (3) गौ-वाणी । (4) वासः-शरीर ।

3. वेदों में आत्मा विषयक मन्त्र

ऋग्वेद में 7 सूक्तों में यह कहा गया है कि **ऋषिः आत्मानं तुष्टाव** किन्तु श्रीपाद सातवलेकर ने इन सब सूक्तों का आत्मा को विकल्प

---

[1] ऋक् 1.146.4

[2] ऋग्; 1.163.6

[3] ऋ. 10.97.4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से देवता माना है । इसी प्रकार 'महर्षि दयानन्द सरस्वती' ने भी किसी-किसी मन्त्र का विकल्प से आत्मा को देवता माना है। **ऋग्वेद में 25 बार** आत्मा शब्द आया है।

यजुर्वेद में सर्वानुक्रमसूत्रानुसार **केवल** 32 वें अध्याय **और** 40 वें अध्याय का देवता आत्मा है। **8 वें अध्याय के 9 वें मन्त्र** का देवता प्रजापतिरूपेण आत्मा और 40 वें अध्याय के **15 वें** मन्त्र के **'ओ३म्'** शब्द का देवता परमात्मा है। **यजुर्वेद में 31** बार आत्मा शब्द आया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद में **61 मन्त्रों** का देवता ईश्वर, परमेश्वर, या परमात्मा माना है। **16 मन्त्रों** का देवता पुरुष, ईशान, स्रष्टा या स्रष्टेश्वर और 40 वें के पथे मन्त्र में ब्रह्म देवता माना है। **18 वें** अध्याय के **66 वें मन्त्र** का देवता आत्मा, और स्वामी दयानन्द ने अग्नि माना है। मन्त्र में अग्नि शब्द है। इसी तरह 23 वें अध्याय में दूसरे या 4 थे मन्त्र का देवता सर्वानुक्रम ने 'प्रजापति' माना है और पहले मन्त्र और तीसरे का 'क' माना है। मन्त्रों में क्रमशः प्रजापतिः और 'क' शब्द आये हैं । स्वामी दयानन्द ने चारों मन्त्रों का देवता परमेश्वर माना है।

अथर्ववेद में 90 बार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ **16 सूक्तों में 13** सम्पूर्ण सूक्तों का देवता परमात्मा है किन्तु शेष **3 सूक्तों** में से कुछ मन्त्रों का **देवता आत्मा** है। 17 सूक्तों का देवता अध्यात्म हैं । इन 7 सूक्तों में क्रमशः प्रसङ्गवश परमात्मा, जीवात्मा, मन, शरीर व पुरुष पाँचों की चर्चा यहाँ हुई है।

1. **यथा - यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।**
   सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥[1]
2. **अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत् ।**
   तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥[2]

---

[1] यजु. 40.6
[2] यजु. 40.4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते० ।[1]
4. य इत तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः।[2]
5. ओ३म् क्रतो स्मर क्लिबे स्मर ।[3]

इत्यादि अनेक मन्त्रों में परमात्मा तथा, जीवात्मा का आध्यात्मिक चिन्तन है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों शब्द ही परमानन्द प्राप्ति में सहायक हैं।

आत्मा, जीवात्मा या पुरुषरूप में -

स वेद पुत्रःपितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः० ।[4]
हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानेहवेहता। कुविसोमस्यापामिति ॥
यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत् ।[5]
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् ० ॥[6]

इन मन्त्रों में आत्मा से जीवात्मा या पुरुष ग्रहण है।

आत्मा-परमात्मा सन्बन्धित चिन्तन

वेदों में आत्मा को परमात्मा या जीवात्मा के रूप में ग्रहण किया गया है - यजुर्वेद के 40 वें अध्याय के सभी मन्त्रों का देवता आत्मा है, किन्तु कहीं आत्मा का ग्रहण है ; कहीं पर परमात्मा का।

आत्मा शब्द का शरीर अर्थ में चिन्तन

प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने तथा प्रो. विश्वनाथ वि.मा. ने आत्मानम् का अर्थ स्थूल शरीर किया है जो प्रसङ्गानुकूल है -

अथास्येतरमात्मानं देवाःप्रायच्छन्नग्नये ॥[7]

---

[1] ऋ. 1.164.20
[2] ऋ. 1.164.23
[3] यजु. 40.15
[4] अथर्ववेदः 7.1.2
[5] ऋ. 1.164.16
[6] अथर्व. 12.1.54
[7] अथर्व. 11.8.31

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसी प्रकार आगे भी

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम् यस्य देवाः।[1]
यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥[2]

यहाँ स्पष्ट आत्मा शब्द शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है।

1. **यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रेपादमङ्गुरिम्।**
   चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ॥[3]
2. **आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम्।**
   जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपह्वये ॥[4]
3. **यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु ।[5]**

प्रस्तुत तीनों मन्त्रों में आत्मा शब्द से मनुष्य सम्पूर्ण का ग्रहण है। केवल आत्मा, मन या शरीर का नहीं ।

आत्मा - मन, शरीर, इन्द्रिय और होता

सर्वप्रथम हम मन और शरीर का ग्रहण आत्मा शब्द से करते हैं -

1. **आत्मेन्द्रस्य भवति धासिकत्तमः[6]**
2. **दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा[7]**

इन दोनों मन्त्रों में आत्मा का अर्थ मन या शरीर होगा, क्योंकि 'जैसा खाए अन्न वैसा बने मन' सर्वविदित है।

इन्द्र - आत्मा का धारक मन या शरीर से ही किसी को मान सकते हैं।

3. **अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु ।**
   अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तोऽमर्त्यस्तन्वा वर्धमानः ॥

4. **ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः ।**

---

[1] अथर्व. 13.3.24
[2] अथर्व 4.2.2
[3] अथर्व. 4.18.6
[4] अथर्व. 9.5.30
[5] अथर्व. 16.7.5
[6] ऋग्वेदः
[7] ऋ. 10.107.7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥[1]
इन दो मन्त्रों में आत्मा, मन, इन्द्रिय, शरीर और होता (मनुष्य) पाँचों की चर्चा है। किन्तु स्पष्ट ही **'इदममृतं ज्योतिः'** का प्रयोग 'जविष्ठ मन' के लिए ही हुआ है। यह दिव्य मन कहाँ से आ गया है ? इसे शायद ही कोई कवि जानता हो तो वह इसके सम्बन्ध में कुछ कह सकता है।

कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ।[2]
मा त्वा तपत् प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व आ तिष्ठिपत् ते ॥[3]

यहाँ आत्मा का अर्थ मन या प्राण ही सम्भव है, क्योंकि 'तत्त्व' का तो पृथक् पाठ है। यह मन्त्र इस जगत् से प्रयाण के समय शरीर-त्याग की चर्चा कर रहा है।

आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिन्तन के सुखद परिणाम

अध्यात्म-ज्ञान मनुष्य में आत्म-विश्वास और उत्साह उत्पन्न करता है, आत्मा की अमरता और आत्मा की दृष्टि से सबको बराबर समझने की भावना मनुष्य को बहुत से दोषों और निराशावाद से बचाती है। यथा-

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'

जैसे आपको अपनी आत्मा में जो अनुकूल लगता है वह दूसरों के साथ भी वैसा ही आचरण करना चाहिए । अध्यात्म-विद्या का निरन्तर चिन्तन करने से मनुष्य व्यवहारकुशल और समाज में सफल हो जाता है। वह **'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'** की सोच से समाज को उन्नत करता है। वह शोक-मोहरहित हो जाता है, न्याय के पथ से पृथक् नहीं होता । दुष्टों का दमन, और सज्जनों का सत्कार धर्मपूर्वक करता है-

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।[1]

---

[1] ऋ. 6.9.4-5
[2] ऋ. 1.164.18
[3] ऋ. 1.162.20

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यः स॒पत्नो॒ योऽस॑पत्नो॒ यश्च॑ द्वि॒षन् छपा॑ति नः ।
दे॒वास्तं सर्वे॑ धूर्वन्तु॒ ब्रह्म॒ वर्म॒ ममान्त॑रम् ॥[2]

आधुनिकयुग में आध्यात्मिक-चिन्तन की प्रासङ्गिकता

वेद परमपिता परमात्मा का संविधान हैं । इनमें अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता है। वेदों में इस लोक को सुखमय तथा परलोक को कल्याणमय बनाने की दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिये आचार-विचार के पालन का विधान तो किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक-साधना के बाधक अनेक निन्दित कर्मों से दूर रहने का निर्देश भी दिया गया है। जैसे -

'मा गृ॑धः॒ कस्य॑ स्वि॒द्धन॑म्'[3]

किसी के धन का लालच मत करो।

'मा हिं॒सीत् पुरु॑षान्प॒शूँश्च॑'[4]

मनुष्य और पशुओं को मन, कर्म, एवं वाणी से किसी प्रकार का कष्ट न दो।

नैतिकता व धर्मानुकूल सत्याचरण

देवदुर्लभ मनुष्य - शरीर का प्रयोजन सकल दुःखनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति है। वेदों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर और उनके बताये मार्ग पर चलकर ही मानव आधुनिकयुग में परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अतः नैतिक आदर्श, सत्याचरण, सत्यव्यवहार, अकुटिलता तथा सौमनस्य का व्यवहार ही उसे दिव्यानन्द की ओर उन्मुख करेगा।

सत्य॒वाचं॑-सद॒मिन्म॑हेम ।[1]

---

[1] यजु. 40.7
[2] अथर्व. 1.19.4
[3] यजु. 40.1
[4] अथर्व 3.28.5-6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अवोचाम महते सौभगाय सत्यं० ।[2]

यजा महे सौमनसाय देवान्० ।[3]

दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत् ।। मनुस्मृति..

मनुष्य का जीवन यज्ञ, दान, सत्कार्य में तत्पर और दुराचरण से रहित होना चाहिए । ब्रह्मचर्य और तपोयुक्त होना चाहिए। राष्ट्रप्रेम और वैदिक-चिन्तनधारा से ओत-प्रोत उसकी विशाल विचारधारा मन में प्रगतिशील रहे।

ब्रह्मचर्ये'ण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ।[4]

ब्रह्मचर्ये'ण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति ।[5]

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त सं किर ।[6]

परि याऽग्ने दुश्चरितात् बाधस्वा मा सुचरिते भज ।[7]

उसका मस्तिष्क छल, कपट, द्वेष, वैर आदि वैमनस्य से दूर तभी हो सकेगा जबकि वह आध्यात्मिक-चिन्तन के द्वारा वैचारिक मन की क्रान्ति को अध्यात्म में परिवर्तित करेगा । आज मानव को अध्यात्मविद्या तथा आत्मस्वरूप को जानने की अत्यन्त आवश्यकता है । वेद अध्यात्म से सराबोर हैं। ये गूढ़ और रहस्यमय जरूर हैं किन्तु यम-नियमों और योग द्वारा इसके अन्तिम चरण तक पहुँचने का यत्न तो मनुष्य को करना होगा। क्योंकि सोम (परमात्मा) सत्य और सरल की रक्षा करता है और असत् को नष्ट करता है :-

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ।[1] अतः

---

[1] ऋ. 7.2.3

[2] ऋ. 8.59.5

[3] ऋ. 1.76.2

[4] अ. 11.5.19

[5] अ. 11.5.17

[6] अ. 3.24.5

[7] यजु. 4.28

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

येन देवाः स्वरारुरुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ॥[2]

जिस परमात्मा की कृपा से विद्वान् लोग अपना शरीर त्यागकर अमृत के केन्द्ररूप मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ; वैसे ही हम सब भी हो जायें। जैसा कि मन्त्र में कहा गया है - **'यस्य छायाऽमृतं'** इति।

डॉ. करुणा आर्या
दौलतराम महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

[1] अथ. 7.63.1
[2] अथर्व. 4.11.6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वैदिकसंहिताकाल में आवास-व्यवस्था

डॉ. पुष्पा कश्यप

आवास-निवेश किसी भी संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। यह सर्वमान्य है कि आवासों का निर्माण एवम् उनका स्वरूप उनके निर्माताओं की आवश्यकताओं एवं चतुर्दिक् पर्यावरण पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त निर्माण-हेतु उपलब्ध-सामग्री एवं संस्कृतियों का तकनीकी स्तर भी आवास-निवेश को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। वैदिकसंहिताओं में इस विषय से सम्बन्धित सामग्री सीमित परिमाण में ही उपलब्ध है। हमें केवल ग्राम, गृह या पुर जैसे कुछ शब्दों के रूप में ही सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इन शब्दों को तत्कालीन पर्यावरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है।

वैदिकसंहिताएँ आर्यन्-संस्कृति की जानकारी हेतु प्राचीनतम लिखित प्रमाण हैं। इस दृष्टि से इनका ऐतिहासिक महत्त्व समस्त विश्व में स्वीकार किया जाता है। मूल संहिताएँ ऋग् यजु, साम, एवम् अथर्व केवल चार ही हैं, किन्तु कालान्तर में कुछ उपशाखाओं का उदय हुआ जिन्होंने भिन्न संहिताओं का निर्माण किया। वाजसनेयि, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक आदि संहिताएँ इनका प्रमाण हैं। यों तो वैदिक- संहिताओं के काल को लेकर विद्वानों के मध्य अत्यधिक मतभेद है तथापि इस सन्दर्भ में जर्मनविद्वान् विन्टरनित्स[1] का मत अपेक्षाकृत अधिक तर्कसङ्गत स्वीकार किया जाता है।

इसी को आधार मानकर संहिताओं का काल लगभग द्वितीय सहस्राब्दी ईस्वी एवं निर्धारित किया जा सकता है। यह तो सर्वविदित है कि ऋग्वेद-संहिता अन्य वैदिकसंहिताओं की अपेक्षा अधिक प्राचीन है ।

---

[1] विण्टरनित्स.एम.ए. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर (अँग्रेजी-अनुवाद), कलकत्ता 1959- पृ.253-271

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब तक अधिकांश विद्वानों की प्रायः यही धारणा रही है कि आरम्भिक वैदिकसंस्कृति का आर्थिक मूल-आधार पशुपालन था और कालान्तर में इसके अतिरिक्त कृषि भी जीवनयापन का मुख्य साधन बन गई। जीवन-यापन की इन मौलिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह स्वीकार किया जा सकता है कि वैदिक आर्यों ने उन्हीं स्थलों को निवास के लिए चुना होगा जहाँ इन दोनों से सम्बन्धित सुविधाएँ उपलब्ध हों। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे समतल कृषियोग्य स्थलों को ही निवास-निमित्त चुना गया होगा जिसमें पर्याप्त वर्षा होती हो अथवा नदी, झील या तालाब का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इस प्रकार के पर्यावरण में न तो चरागाहों का अभाव होगा और न ही ऐसे जंगलों का जिनमें आखेट-योग्य पशु काफी सङ्ख्या में उपलब्ध हों।

संहिताओं में आखेट के उल्लेख स्पष्ट करते हैं कि यह न केवल एक मनोविनोद का साधन था वरन् वैदिक-अर्थव्यवस्था का भी एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग था। इसी प्रकार ऐसे भी उल्लेख हैं जिनमें पशुओं के 'चरागाह' एवं 'गोष्ठ' (गायों के खड़े होने का स्थान) है।[1] वैदिकमन्त्रों में इन्द्र, वरुण आदि देवताओं से वर्षा की प्रार्थना की गई है,[2] इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि कभी-कभी वैदिक आर्यों के निवास-क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु लगभग उसी प्रकार की थी जैसी उत्तरीभारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान समय में होती है।

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैदिकसंस्कृति संहिताकाल में पशुपालन एवं सीमित कृषि पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी बस्तियों का यत्र-तत्र विद्यमान होना ही अधिक तर्कसङ्गत प्रतीत होता है। संहिताओं का ग्राम (मन्+ग्रस्) शब्द इन्हीं का द्योतक है। नगरों के विकास के लिए, जैसा कि आज समझा जाता है, विकसित

---

[1] व्रजम् ऋ. 10/26/3, 10/97/10 एवं/ 10/101/8; गोष्ठ ऋ. 1/191/4, 6/28/1, 8/3/17 सेण्टपीट्सबुर्ग कोश के अनुसार गोष्ठ का अर्थ है पशुओं या गायों के ठहरने अथवा खड़े होने का स्थान से तात्पर्य गायों के बाड़े से है । पृ. 819 भाग 2, सन् 1858 ई. ।

[2] ऋ. 4/57/7-9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग, समुचित व्यापार-व्यवस्था एवम् सुव्यवस्थित राजनैतिक-प्रणाली का होना आवश्यक है। इसके अभाव में हम नगरों के अस्तित्त्व की कल्पना नहीं कर सकते। संहिताओं का 'पुर' शब्द स्वाभाविकरूप से नगरों का न होकर अन्य सुरक्षा-सम्बन्धी निर्माण का द्योतक प्रतीत होता है। यही बात 'दुर्ग' के सम्बन्ध में कही जा सकती है। गाँवों में निवास के निमित्त विविध आवश्यकताओं के अनुरूप 'गृह' निर्मित किये जाते थे। आवास-निवेश से सन्बन्धित निम्न शब्द व इनसे मिलते-जुलते अन्य शब्द ही हमें उपलब्ध हैं। इन्हीं की व्याख्या व इनसे सम्बन्धित विवेचना निम्नलिखित पृष्ठों में की जा रही है।

'ग्राम' शब्द वैदिकसंहिताओं में बहुधा मिलता है,[1] जिसका आशय 'गाँव' ही लगाया जाता है। किन्तु इसका निश्चित स्वरूप क्या था ? - यह कह सकना कठिन है। विभिन्न वैदिक-सन्दर्भों को देखते हुए एक बात अवश्य स्पष्ट होती है कि गाँव मनुष्यों के समूह थे[2], किन्तु एक गाँव में किसी एक परिवार का ही निवास था; किंवा किसी निश्चित व्यवसाय के ही लोग रहते थे, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

किसी संस्कृति में गाँवों का स्वरूप तत्कालीन पर्यावरण व आर्थिक-व्यवस्था पर ही विशेषरूप से आधारित होता है। पर्याप्त पर्यावरण सम्बन्धी सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में अथर्ववेदसंहिता[3] का एक मन्त्र महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है। इसकी पहली पङ्क्ति में समुद्र का उल्लेख है और दूसरी पङ्क्ति में घरों के जल के मध्य स्थित होने की चर्चा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम-निवेश के लिए जल की समीपता एक प्रमुख पर्यावरण-सम्बन्धी आवश्यकता थी। जहाँ तक मूल आर्थिक-व्यवस्था का प्रश्न है ऋग्वेद व अन्य संहिताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भिन्न प्रतीत होता है।

---

[1] ऋग्वेद 1/44/10, 2/1/2/7, 10/146/1, ह्विट्ने, डब्लू अथर्ववेदसंहिता कैम्ब्रिज 1905, 5/17/4, 12/1/56 वाज. 2/45, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1970 ।

[2] ऋग्वेद 1/100/10, 10/127/5 अथर्व. 4/17/5 ।

[3] अथर्व. 6/106/2 - अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।
मध्ये ह्रदस्य नो गुहाः पराचीना मुखा कृधि ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋग्वैदिक-समाज पशुपालकों का था, परन्तु कृषि का आविर्भाव हो चुका था।[1] ऐसी स्थिति में हम बड़े गाँवों की कल्पना नहीं कर सकते । रथकार, कुलाल, कर्मार आदि व्यावसायिकों के नाम इस ओर सङ्केत करते हैं कि प्रत्येक गाँव दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर था। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि गाँवों की जनसङ्ख्या मिली-जुली थी और उनमें सभी सामाजिक एवम् आर्थिक वर्गों के लोग निवास करते थे। परवर्ती संहिताओं से यह स्पष्ट है कि पशुपालन के अतिरिक्त कृषि भी आर्थिक- व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन चुकी थी। साथ ही साथ विभिन्न उद्योगों के विकास की कल्पना भी की जा सकती है। इस काल में विभिन्न धातुओं के प्रयोग से भी इस निष्कर्ष का समर्थन होता है।[2] सङ्क्षेप में यह कहा जा सकता है कि कृषि एवम् उद्योगों के विकास के साथ ही साथ ग्रामीण-जीवन में एक बड़ी सीमा तक स्थिरता आ गई होगी। यह आर्थिक स्थिरता जनसङ्ख्या-वृद्धि में भी सहायक हुई होगी। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि इस काल के ग्राम न केवल पूर्वकाल की अपेक्षा बड़े होंगे वरन् समृद्ध भी रहे होंगे।

ऐसा सम्भव है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गाँव जंगल से कुछ दूर ही बसाये जाते रहे होंगे। वैदिकसंहिताओं में गाँवों को चारों ओर से किसी चहारदिवारी द्वारा घेरे जाने का सङ्केत नहीं मिलता है।

गृह

संहिताओं में गृह के अर्थ में अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मुख्यरूप से गृह, प्रतिमित, छदिस या छर्दिस, दम, दुर, दुरोण, दुर्य, उपमित, पस्त्या, शाला इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। अधिकांश स्थलों पर केवल शब्द मात्र ही प्राप्त होते हैं और इन सन्दर्भों से घर के स्वरूप इत्यादि पर

[1] मैक्डोनेल एवं कीथ, वैदिक इण्डेक्स, भाग-1, पृ. 200 (हिन्दी-अनुवाद), डॉ. रामकुमार रॉय, वाराणसी, 1962 ।

[2] वाज.सं. 18/13

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई प्रकाश नहीं पड़ता । ऐसा प्रतीत होता है कि गृह के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों में से अनेक घर की कुछ विशेषताओं की ओर सङ्केत करते हैं यथा - उपमित (इसका एक अर्थ स्तम्भ भी है)[1] । छदिस (इसका एक अर्थ घर का छाजन भी है)[2] एवं त्रिवरूथ (तीन खण्डों वाला मकान)[3] ; परन्तु प्रत्येक शब्द के सन्दर्भ में इस प्रकार की व्याख्या सम्भव नहीं प्रतीत होती। जिन शब्दों की व्याख्या की जा सकती है या जहाँ उल्लेख अपेक्षाकृत स्पष्ट है। ऐसे स्थलों के आधार पर ही निम्नलिखित पृष्ठों में संहिताओं में उल्लिखित गृहों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

विभिन्न वैदिक सन्दर्भों से एक बात स्पष्ट होती है कि इस काल के घर सुख-समृद्धि के केन्द्र थे। ऋग्वेद के एक स्थल पर ऋषि द्वारा अग्नि से प्रत्येक घर में सात प्रकार के रत्नों को प्रदान करने की कामना की गई है।[4] सायणभाष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।[5] इसी प्रकार संहिताओं में कवि बार-बार विभिन्न देवी-देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके घरों को गाय, अन्न, धन व पुत्र-पौत्रों से परिपूर्ण करें।[6] इसी प्रकार स्वगृह-निवासी को भी कभी-कभी सुखी व तृप्त व्यक्ति की सञ्ज्ञा दी गई है।[7] वैदिक-समाज में व्यक्ति अपने शत्रुओं से भयभीत थे और अपने घरों को निरापद बनाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे।[8] आर्यों के ये शत्रु कौन थे? यह स्पष्ट नहीं है। सम्भावना यह है कि ये वे शत्रु थे

---

[1] रॉथ, रूडोल्फ एण्ड ओटो बोथलिंक (सम्पा.) सेण्ट पीटर्सबुर्ग कोश, भाग 1, पृष्ठ 963 एवं वैदिक इण्डेक्स भाग 1, पृ. 104

[2] वैदिक इण्डेक्स, भाग-1, पृ.299

[3] ऋग्वेद 5/4/8

[4] ऋग्वेद 5/1/5 दमें दमे स॒प्त रत्ना॒ दधा॑नो॒ऽग्निर्होता॒ निष॑सादा॒ यजी॑यान् ।

[5] दमेदमे तत्तद्यागगृहे सप्त रमणीयाः सप्त ज्वालाः दधानः धारयमाणः । अथवा यजमानेभ्य सप्तविधानि रत्नानि दधानः अग्निः.....सायण (ऋग्वेद 5/1/5)

[6] ऋग्वेद 1/124/12, 5/23/4

[7] ऋग्वेद 1/91/13

[8] ऋग्वेद 1/48/15

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिनको ध्वस्त करने का श्रेय वैदिकसंस्कृति के प्रमुख देवता इन्द्र को दिया जाता था।

निवास-स्थलों के निर्माण से सम्बन्धित सामग्री मुख्यरूप से अथर्वसंहिता में उपलब्ध होती है, किन्तु कुछ उल्लेख ऋक् व साम आदि अन्य संहिताओं से भी प्राप्त होते हैं, जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। इसके साथ ही साथ गृह के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो उनकी निर्माण-सामग्री को जानने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। संहिताओं में उल्लिखित घर, लकड़ी, बाँस, मिट्टी, फूस व पत्तियों से निर्मित थे। ईंट का उल्लेख यजु:संहिता में है परन्तु इस सन्दर्भ में स्पष्ट होता है कि इनका प्रयोग वैदिक- अनुष्ठानों के निमित्त बनायी गयी वेदिका के निर्माण में किया जाता था।[1] ऋग्वेद[2] के एक मन्त्र में 'पार्श्व:' का तात्पर्य सायण के अनुसार कुएँ की दीवार से है। जिस संस्कृति में कुएँ तथा वेदी के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था तो सम्भवत: आवास-निर्माण में भी ईंटों का प्रयोग किया जाता होगा, किन्तु इस तथ्य के समर्थन में दुर्भाग्यवश संहिताओं में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अथर्वसंहिता के एक मन्त्र में घर की तुलना उत्तम पाँवों वाली हस्तिनी से की गई है।[3] जिससे स्पष्ट होता है कि मकान का आधारभूत ढाँचा खम्भों द्वारा निर्मित होता था। इसी संहिता के एक अन्य मन्त्र में शाला के निर्माण के सन्दर्भ में वृक्षों के उपयोग की बात की गई है।[4] ऋग्वेद में भी गृहनिर्माण के सम्बन्ध में सुदृढ़ खम्भों (ध्रुवा स्थूणा) के उपयोग का उल्लेख है।[5] द्रष्टव्य है कि गृह के सन्दर्भ में

---

[1] वाज.सं. 17/59 एवं तैत्तिरीयसंहिता 3/2/9/11

[2] सं मा तपन्त्यभित: सपत्नीरिव पर्शव: । मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य: स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी ।। (ऋ. 1/105/8) निरुक्त 4/6 में पशु (पशर्व:) का तात्पर्य इष्टका किया गया है । स्कन्दस्वामी इसका मुख्य तात्पर्य पार्श्वभाग दीवार मानते हुए दूसरा (गौण) अर्थ ईंट करते हैं ।

[3] अथर्ववेद 9/ 3/ 17

[4] अथर्ववेद 9 / 3/ 11

[5] ऋ 8/17/14 यह ऋचा सामवेद में भी उपलब्ध है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपमित, परिमित एवं प्रतिमित शब्द यदा-कदा संहिताओं में प्रयुक्त हुए हैं।[1] अनेक विद्वानों ने इन शब्दों को गृहनिर्माण में खम्भों के अर्थ में लिया है।[2] डाँगे[3] उपमित को आधारभूत लम्बवत् स्थापित खम्भों के अर्थ में और प्रतिमित को धरन के अर्थ में लेते हैं। लकड़ी के इस ढाँचे को ऊपर से फूस से आच्छादित कर दिया जाता था (**तृणोरावृता**) एवं चारों ओर की दीवारें 'पालदान' से निर्मित की जाती थीं।[4] ऊपरी आच्छादन किसी भी निवास का महत्त्वपूर्ण अङ्ग था और इसी कारण उसे छदिस् नाम से भी उल्लिखित किया जाता था। अथर्वसंहिता में आच्छादन के रूप में सहस्राक्ष अक्षु (जाल) के बाँधने का भी उल्लेख है।[5] इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता । सम्भवतः छत पर फूस का आवरण लगाने से पहले लकड़ी या बाँस का एक ढाँचा, जिसमें अनेक छोटे-छोटे वर्ग बने होते थे, स्थापित किया जाता था। सातवलेकर के अनुसार 'पलदान' शब्द चटाई के लिये प्रयुक्त हुआ है,[6] जबकि ह्विट्ने अपने अनुवाद में इस शब्द को अनूदित करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। अथर्वसंहिता के ही एक अन्य मन्त्र में घर के साथ मूँज घास का भी उल्लेख है। (**ओको अस्य मूजवन्त**)[7]। कुछ स्थलों पर घर या शाला के साथ 'मिता' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसको सातवलेकर ने 'माप ली हुई' के अर्थ में स्वीकार किया है। यदि यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि गृहनिर्माण से पूर्व किसी नापने वाले उपकरण की सहायता से सम्पूर्ण घर की योजना पृथ्वी पर अङ्कित कर ली जाती थी।

---

[1] अथर्ववेद 9/3/17; ये तीनों शब्द एक ही मन्त्र में शाला के साथ प्रयुक्त हुये हैं।

[2] वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृ. 104

[3] कल्चरल सोसर्स फ्राम दि वेद, पृ. 49 बम्बई, 1977

[4] अथर्ववेद 9/3/17

[5] अथर्व 9/3/8

[6] अथर्ववेद का सुबोधभाष्य, (मन्त्र 9/3/17 में फलदान का अर्थ) स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1958

[7] अथर्ववेद 5/22/5 ।.....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह निश्चित करना कठिन है कि संहिताकालीन सभी घर उपर्युक्त विधि से ही लकड़ी एवं फूस आदि द्वारा निर्मित होते थे, कुछ घर ऐसे भी थे जिनमें अन्य सामग्रियों यथा ईंट-पत्थर आदि का भी प्रयोग होता था। ऋग्वेद में एक स्थल पर राजा वरुण से प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी मिट्टी के मकान को न जाए (**मोषु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्**)।[1] अधिकांश विद्वान् इस उल्लेख में शव के गाड़े जाने का भाव देखते हैं।[2] परन्तु इस प्रकार का भाव सन्दर्भानुसार बहुत अधिक स्पष्ट नहीं प्रतीत होता। अथर्ववेद में 'भूमि-गृह' शब्द निश्चय ही अन्त्येष्टि की एक प्रथा का द्योतक है।[3] स्मरणीय है कि निघण्टु में गृह के लिए प्रयुक्त अनेक शब्दों में 'गर्त' भी है।[4] मैक्डोनेल एवं कीथ के अनुसार ऋग्वेद व अन्य वैदिक ग्रन्थों ग्रन्थों में प्रयुक्त 'गर्त' या तो रथ में बैठने के स्थान का द्योतक है या सम्पूर्ण रथ का।[5] इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शब्द या तो रथ के समान आच्छादित मकान का द्योतक था या गड्ढे में निवास का। अथर्ववेद के उल्लेखों से जिस प्रकार के घर का आभास होता है वह रथ के ऊपरी भाग से मिलता-जुलता रहा होगा। द्रष्टव्य है कि कश्मीर के बुर्जाहोम नामक स्थल से ऐसे गड्ढों के साक्ष्य मिले हैं जिनमें निवास किया जाता था । वह नव-पाषाणसंस्कृति लगभग 2000 ई. पू. की है।[6] इसी प्रकार का साक्ष्य जम्मू के समीप गुफकल में भी प्राप्त हुआ है।[7] इस पुरातात्त्विक प्रमाण को दृष्टि में रखकर यह सम्भावना प्रकट की जा सकती है कि गर्त गड्ढे में निवास का ही द्योतक है। ऋग्वेद के एक उल्लेख में

---

[1] ऋ. 7 / 89 / 1

[2] वैदिक इण्डेक्स, भाग 2, पृ. 197

[3] अथर्व 5/30/14, 18/2/52, निघण्टु 3/4/3

[4] वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृ.45

[5] .....

[6] साकलिया, एच.डी., प्री-हिस्ट्री एण्ड प्रोटोहिस्ट्री ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पूना, 1974 पृ.298-304

[7] ए.के. शर्मा, एक्सकेवेशन्स एट गुफकल-1981 पुरातत्त्व, नं. 19, पृ. 19-25

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'त्रिधातु शरणम्' का उल्लेख है।[1] ग्रिफिथ के अनुसार इसका तात्पर्य तीन प्रकार से सुदृढ़ किया हुआ (Triply Strong) घर है।[2] दूसरी ओर त्रिवेदी त्रिधातु से लकड़ी, ईंट और पत्थर का तात्पर्य लेते हैं। यह कहना कठिन है कि त्रिवेदी का अनुवाद ठीक है या नहीं, परन्तु यह निर्विवाद प्रतीत होता है कि त्रिधातु घर के निर्माण में प्रयुक्त तीन प्रकार की सामग्रियों का ही द्योतक है।

यों तो घर से सम्बन्धित अनेक उल्लेख सभी संहिताओं में उपलब्ध हैं, परन्तु इनसे न तो गृह के निश्चित आकार का पता चलता है और न ही वैदिक-आवास की योजना ही स्पष्ट होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरों को विशाल एवं विस्तृत बनाने का प्रयत्न किया जाता था। अनेक स्थानों पर इस प्रकार के घर की कामना की गई है।[3] संहिताओं में घर के लिये प्रयुक्त प्रयुक्त 'हर्म्य' शब्द इसी विशालता का द्योतक प्रतीत होता है।[4] अनुमान किया जाता है कि 'हर्म्य' के अन्तर्गत न केवल रहने का स्थान था, वरन् गोष्ठ आदि भी सम्मिलित थे।[5] परन्तु सेण्टपिट्सबुर्ग कोश[6] के अनुसार हर्म्य शब्द न केवल भवन की विशालता का द्योतक है, वरन् इस शब्द का अर्थ सुदृढ़ भवन भी है। अधिकतर विद्वान् यह मानते हैं कि संहिताकालीन घर एक मञ्जिल वाले ही होते थे।[7] परन्तु यह निष्कर्ष सम्भवतः निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में गृह के साथ-साथ 'त्रिवरूथ'

---

[1] ऋ. 6/46/9/

[2] हिम्स आफ दि ऋग्वेद, भाग 1, पृ. 602

[3] ऋ. 1/48/15, 7/88/5, 9/85/8 -

उषो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः ।
प्र नो यच्छतादवृकं पृथुच्छर्दिः प्र देवि गोमतीरिषः ।।5।।
पवमानो अभ्यर्षा सुवीर्यमुर्वी गव्यूतिं/ महि शर्म सप्रथः ।
माकिर्नो अस्य परिषूतिरीशतेन्द्रो जयेम त्वया धनन्धनम् ।।8।।

[4] ऋ. 7/56 / 16, अथर्व. 18/ 4 / 55

[5] वैदिक इण्डेक्स, भाग 2 पृ. 553 ।

[6] सेण्टपिटर्स बुर्गकोश, पृ. 1559, भाग 7, 1875

[7] डाँगे, अम्बाहास सदाशिव, कल्चरल सोर्सेस फ्राम दि वेद पृ. 49-50/

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शब्द का प्रयोग किया गया है।[1] पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी[2] ने इस शब्द की व्याख्या 'तीन तल्लों वाला मकान' के रूप में की है। दूसरी ओर ग्रिफिथ[3] त्रिवरूथ का अर्थ 'तीन प्रकार से सुरक्षित' करते हैं। द्रष्टव्य है कि 'वरूथ' शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक-ग्रन्थों में गृह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है,[4] जिसका अर्थ है सुरक्षा प्रदान करना (शीत, आतप, वर्षा, शत्रु एवं हिंसक शत्रुओं आदि से)[5] । यदि संहिताओं के त्रिवरूथ शब्द को 'तीन घरों' वाला निवास के अर्थ में लिया जाय तो त्रिवेदी का अनुवाद अनुचित नहीं प्रतीत होता। 'त्रिवरूथ' की एक अन्य व्याख्या भी की जा सकती है। संहिताओं के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि कम से कम कुछ घरों में अग्निशाल, गायों के रहने का स्थान[6] एवं गृहस्थों का निवास (सदस् एवं पत्नीनां सदनं) एक साथ होते थे।[7] त्रिवरूथ को सम्पूर्ण मकान के तीन खण्डों का द्योतक भी माना जा सकता है। संहिताओं के इन उल्लेखों से एक बात और स्पष्ट होती है कि एक साधारण घर में भी अनेक प्रकोष्ठ होते थे जिनको विभिन्न प्रयोगों में लाया जाता था। ''पत्नीनां सदय एवं सदनं'' जैसे उल्लेख इसका समर्थन करते हैं। कुछ घर निश्चितरूप से बहुत बड़े एवम् अनेक प्रकोष्ठों वाले होते थे; जैसा कि अथर्ववेद के एक मन्त्र से ज्ञात होता है।[8] इसमें दो, चार, छः, आठ एवं दस पक्षों वाली शाला की चर्चा की गई है। मकान के विभिन्न प्रकोष्ठों में द्वार होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सुदृढ़

---

[1] ऋग्वेद 5/4/8, 8 / 42 / 2 इत्यादि

[2] ऋग्वेदसंहिता (5/4/8, 8/18/21 इत्यादि)

[3] हिम्स ऑफ दि ऋग्वेद, भाग 1, पृ. 470 (**Triply barred protection or triply guardins shelter**)

[4] ऋग्वेद 1/5/8-9, 4/55/4, 4/6/4, 6/46/9, 7/30/4, 7/88/6; तै.सं/. 1/3/4/1, 2/6/1/5, 4/1/41, 6/2/7 इत्यादि

[5] वरूथम् अनिष्टनिवारक सायण (ऋ. 7/88/6)

[6] अथर्ववेद के कुछ मन्त्र सङ्केत करते हैं कि पशुओं के रहने का स्थान घर के साथ ही सम्बद्ध होता था यथा - अथर्व 3/12/3

[7] हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः सदो देवानामसि देवि शाले ।। अथर्व. 9/3/7

[8] या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भं इवा शये ।। अथर्व. 9/3/21

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खम्भों से द्वार बनाये जाते थे, और इन्हीं खम्भों से संबद्ध दरवाजे होते थे।[1] घरों की इसी विशेषता को बल प्रदान करने के लिए सम्भवतः 'दुरोण' शब्द का प्रयोग किया गया है। वाजसनेयिसंहिता के एक मन्त्र में 'द्वार' की विभिन्न विशेषताओं की भी चर्चा की[2] गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि घरों को चहारदिवारी से घेर दिया जाता था।[3]

वैदिकसंहिताओं[4] में प्रायः 'पुर' शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका जिसका तात्पर्य दुर्ग, गढ़ या किला है। पुर में साधारण मनुष्यों के रहने के सङ्केत नहीं मिलते । संहिताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये पुर बहुधा देवताओं के शत्रुओं के द्वारा, जिन्हें असुर या दास कहा गया है, बनाये गये थे। कुछ स्थलों पर देवताओं के पुरों का भी उल्लेख है।[5] परन्तु इस प्रकार के साक्ष्य नगण्य ही हैं। ऋग्वेद व अन्य संहिताओं में इस प्रकार के अनेक सन्दर्भ हैं जिनमें इन्द्र और कभी-कभी अग्नि व अश्विनीकुमारों द्वारा असुरों के पुरों को नष्ट किये जाने के उल्लेख हैं।[6] इन्द्र का पुरन्दर नाम उनकी इन्हीं उपलब्धियों का द्योतक है।

उपर्युक्त सन्दर्भों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुर-निर्माण की परम्परा मूल-रूप में असुरों या दासों की ही थी।[7] वैदिक आर्यों द्वारा इन्हें पराजित करने के पश्चात् ही इस कला को आर्यों ने असुरों से सीखा और अपने कुछ पुरों का निर्माण किया। सन्दर्भों से यह भी स्पष्ट है कि जहाँ असुरों द्वारा निर्मित पुर बहुत बड़ी सङ्ख्या में थे; वहाँ वैदिक आर्यों ने गिने-चुने पुरों का ही निर्माण किया।

---

[1] ऋ. 1/51/14

[2] वाजसनेयिसंहिता 29/5

[3] सेण्टपीटर्सबुर्ग कोश के अनुसार छदिस शब्द का अर्थ छाजन के अतिरिक्त सुरक्षित निवास-स्थल या प्रकार (चहारदिवारी) भी है; पृ.1083,भाग 2, 1858

[4] ऋग्वेद 1/51/5, 1/53/8 7/21/14, इत्यादि

[5] अथर्ववेद 12/1/।43

[6] ऋग्वेद 1/53/7, 1/55/6, 1/112/14, 7/19/5, सामवेद 4/3/10/3, स्वाध्यायमण्डल, पारडी 1957।

[7] इसका समर्थन इतिहास-पुराण में भी पाया जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुर से सम्बन्धित जो उल्लेख वैदिकसंहिताओं में मिलते हैं । उनसे स्पष्ट है कि सुदृढ़ता इनका सबसे बड़ा गुण था। 'ऋग्वेदसंहिता' में 'पुर' इनकी दृढ़ता का ही द्योतक है।[1] ऐसा अनुमान किया जाता है कि पुर ऊँचे, दुर्गम एवं सुरक्षित स्थानों पर ही बनाये जाते थे। पुर की निर्माण-सामग्री सम्भवतः स्थान-स्थान पर भिन्न थी। पत्थर से निर्मित पुर[2] उन्हीं पर्वतीय-क्षेत्रों में बनाये जाते रहे होंगे जहाँ पर पत्थर सुलभ थे। इसके विपरीत उन मैदानी-स्थलों में जहाँ पत्थर उपलब्ध नहीं थे, पुरों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाता था। ऋग्वेदसंहिता[3] के कुछ स्थलों पर पुरों के साथ 'देही' शब्द भी मिलता है। श्राडर[4] के अनुसार देही से मिलते-जुलते शब्द अन्य इण्डो-योरोपियन भाषाओं में भी हैं और अधिकांश में अर्थ है- मिट्टी की निर्मित दीवार। तुलनात्मक-भाषाविज्ञान के इस साक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन सन्दर्भों में ही देही का अर्थ, मिट्टी की दीवार अथवा ऐसा निर्माण जिसकी मुख्य विशेषता मिट्टी की दीवार थी, लिया जा सकता है। इस साक्ष्य के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुर सदा या बहुधा प्राकार से आवृत्त होते थे। पत्थर और मिट्टी द्वारा निर्मित पुरों के अतिरिक्त कुछ को अयस्-निर्मित पुर भी कहा गया है।[5] मैक्डोनल एवं कीथ के अनुसार ये सन्दर्भ पुरों की दृढ़ता के ही द्योतक हैं एवम् इन्हें शाब्दिक अर्थ में नहीं वरन् लाक्षणिक अर्थ में ही समझा जाना चाहिए।[6] परन्तु उनकी यह धारणा स्वीकार्य नहीं लगती क्योंकि यह असम्भव नहीं है। पुरों की दृढ़ता के निमित्त किसी प्रकार से इनके निर्माण में अयस्-धातु का भी प्रयोग होता रहा होगा। पुर का क्या स्वरूप था ? इसमें कितने आवासीय गृह और उसमें कितने कक्ष होते थे ? इसका

---

[1] ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, भाग 1, पृ. 71 एवं पृ. 482, ऋ. 1।51।11 5।19।3।
[2] ऋ. 4/3/20 अश्मन्मयीनां पुरम्।
[3] ऋ. 6/47/2, 7/6/5
[4] प्रिहिस्टारिक एन्टिक्विटीज आफ दि आर्यन पिपुल्स, पृ. 344, लन्दन 1890
[5] ऋ. 1/58/8, 2/20/8, 737।
[6] वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृ. 613

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैदिक ऋचाओं में कोई सङ्केत नहीं मिलता । किन्तु ऋग्वेद में एक स्थल पर इस बात का आभास होता है कि दुर्ग में सम्भवतः धन एकत्रित करने का कक्ष होता था जिसका ग्रिफिथ[1] ने 'ट्रेजर-कोश' अनुवाद में उल्लेख किया है जो दुर्ग की मजबूती और विशालता का सङ्केत करता है।

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में शारदी-पुर का उल्लेख है[2]; जिसका सामान्य अर्थ शरद ऋतु में बनाये गये पुर से लिया जा सकता है। ग्रिफिथ[3] ने अपने अनुवाद में शारदी-पुर का अर्थ ऐसे पुर से किया जो कि वर्षा और बाढ़ से रक्षा हेतु किसी ऊँचे स्थल पर बनाये गये थे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा-ऋतु में वर्षा और बाढ़ आदि से मार्गावरोध के कारण आक्रमण और युद्ध सम्भव नहीं थे अपितु शरद ऋतु में ही इस प्रकार के आक्रमण सम्भव थे, इसीलिए असुरों ने इस ऋतु में देवों के आक्रमण से रक्षा हेतु शारदीय पुरों की रचना की होगी।

मैक्डोनल एवं कीथ[4] का यह निष्कर्ष कि पुर साधारण निवास स्थल स्थल नहीं थे वरन् इनका उपयोग कभी-कभी सुरक्षा हेतु ही किया जाता था, उचित प्रतीत नहीं होता।

डॉ. पुष्पा कश्यप
एसोशिएट प्रोफेसर, गृहविज्ञान
राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरसागंज (फिरोज़ाबाद)

---

[1] हिम्स आफ दि ऋग्वेद, भाग 1, पृ.334 (ऋ. 3।15।4)।
- ऋ. 1/166/8
- वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृष्ठ 613

[2] ऋ. 1/131/4 । विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो अवातिरः। शासस्तमिन्द्र मर्त्य मर्यज्युं शवसस्पते। महीममुष्णाः पृथिवीमिमां अपो मन्दसानः इमा अपः।। एवं ऋ. 1/184/2, 2/12/11

[3] ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, भाग 1, (ऋ. 1/121/4, 1/174/2, एवं 2/12/11)

[4] वैदिक इण्डेक्स, भाग 1, पृ. 614

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेद और नारी

डॉ. बाबूराम

जब हम भारतीय-परम्परा तथा प्राचीन भारतीय-सभ्यता के इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो हमें नारी के सम्बन्ध में अनेक मतभेद दिखाई पड़ते हैं। मनु से लेकर ज्योतिरीश्वर तक नारी के चरित्र के सम्बन्ध में निरन्तर ऊहापोह दृष्टिगोचर होता है। एक तरफ मनुस्मृतिकार ने '**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः**'[1] कहकर नारी को समाज में सर्वोपरि स्थान दिया है, तो दूसरी और ज्योतिरीश्वर ने '**स्त्रीक चरित्र अइसन, दुर्लक्ष्य दारुण**'[2] कहकर नारी के चरित्र को दुर्लक्ष्य व दारुण बताया है। यदि हम इस मतभेद से ऊपर उठकर निष्पक्षभाव से वेदों में नारी की दशा पर विचार करें, तो हमें अनेक विशिष्टताएँ दृष्टिगत होती हैं।

भारतीय-मानस, चाहे वैदिकयुग में अथवा आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, अनेक रूपों में समान है। हमारे धार्मिक-संस्कार भले ही आज कृत्रिम और पाखण्डपूर्ण प्रतीत होते हों, तथापि हम वेद के आधार को ओझल नहीं कर सकते। हमारी सम्पूर्ण धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक धरोहर के मूलस्रोत वेद ही हैं। वस्तुतः वेद सम्पूर्ण मानवजाति के इतिहास का परिचय देने वाले ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें मानव और उसकी परम्पराओं का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है। जब हम वैदिकसाहित्य का अवलोकन करते हैं, तो उसमें स्त्री और पुरुष के भेद को लक्ष्य करके कोई बात नहीं कही गई है। वेद तो मानवता के ज्ञान के प्रथम स्रोत हैं जिनमें सम्पूर्ण मानव की बात को समान रूप से

---

[1] मनुस्मृति 3/56
[2] वर्णरत्नाकर, पृ. 17,54

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रस्तुत किया गया है। कतिपय विद्वानों ने नारी की दशा-दिशा पर सम्भावनाओं को वेदों में खोजा है।

नारी की संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डालने वाली बहुत-सी ऋचाएँ वेदों में मिलती हैं। वेदों में, 'ऋग्वेद' में विशेषरूप से देवताओं की स्तुति है। सृष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्धी नासदीयसूक्त तथा ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाला पुरुषसूक्त इस वेद में है। 'यजुर्वेद' में 'यज्ञ और कर्मकाण्ड' का क्रम भिन्न-भिन्न रूप में वर्णित है। 'सामवेद' के सभी मन्त्र गाए जाने वाले हैं। 'अथर्ववेद' के अनेक मन्त्र ऋग्वेद से मिलते हैं। वस्तुतः ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं, जिसकी ऋषिकाएँ नारियाँ हैं -

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा ।
एवा त्वं सम्राज्ञ्यैधि पत्युरस्तं परेत्य ।।[1]

उपर्युक्त मन्त्र में नारी को गृह-प्रशासन करने वाली कहा गया है। ऋग्वेद के प्रणयन में विभिन्न ऋषियों के अतिरिक्त अनेक नारियों का सहयोग था। इनमें लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकतानिवावरी, घोषा, इन्द्राणी, शची, मैत्रेयी, वडवा प्राचिथेयी, गार्गी एवं वाचक्नवी का उल्लेख प्रमुख-रूप से मिलता है।[2] इस प्रकार वैदिककालीन समाज में नारी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विवाह सम्पन्न होते ही पतिग्रह में नववधू को सास, ससुर, ननद, देवर आदि के सभी हृदयों की साम्राज्ञी बनने का आशीर्वाद दिया गया है-

सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ।।[3]

वास्तव में वेदकालीन समाज में विवाह, यज्ञ व धर्मानुष्ठान में नारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। उस समाज में नारी के बिना गृह की कल्पना नहीं की जा सकती थी। **'गृहिणी गृहम् उच्यते'** पद से उक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। गृहिणी के बिना गृहस्थाश्रम का अस्तित्व ही नहीं था।

---

[1] अथर्ववेद 14/1/43

[2] अल्तेकर, विमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ. 3-8

[3] ऋग्वेद 10.85.46

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पत्नी ही घर है और विश्राम स्थल है; ऐसी धारणा ऋग्वेद में मिलती है - **जायेदस्तं मघवन् त्सेदु योनिः०।**[1]

वस्तुतः गृह की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नारी ही थी। परिवार का प्रधान कुटुम्ब का सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था। फिर भी परिवार की सबसे बड़ी स्त्री अपने पति के अधीन होती हुई गृहस्वामिनी कहलाती थी।[2] ऋग्वेद में पत्नी को पति का नेम अर्थात् आधा अङ्ग (अर्द्धाङ्गिनी) कहा गया है। दोनों का सामूहिक नाम दम्पती रखा गया है। दोनों ही समवेतरूप से गृहस्वामी होते थे। नारी पति के लिए गर्भ धारण करने वाली वस्तु नहीं, अपितु उनके वंशक्रम तथा दाय की व्यवस्था बनाती थी। दोनों ही मिलकर सोमरस निकालने, यज्ञ करने एवम् सुख-उपभोग करने का काम करते थे।[3] ऋग्वेद में गृहपति[4] और गृहपत्नी[5] आदि शब्द दोनों की समान स्थिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेदकालीन सामाजिक-व्यवस्था मातृसत्तात्मक थी और इस अवस्था में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान था।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में परिवार को अधिक से अधिक पुत्र और पशु देने के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं । ऋग्वेद में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह वधू को दस पुत्र प्रदान करे।[6] विवाह से पूर्व शैक्षणिक सुविधाएँ पुत्रों के समान पुत्रियों को भी उपलब्ध थीं। अथर्ववेद में कन्या द्वारा ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षाप्राप्ति का उल्लेख मिलता है।[7] वैदिकयुग में भी सभी धार्मिक उत्सवों में नारियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेती थीं। अथर्ववेद में अलङ्कृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख मिलता है।[8]

---

[1] ऋग्वेद 3.53.4
[2] वही. 1.3.44
[3] वही. 8.31.59
[4] वही. 6.53.2
[5] वही. 10.85.20
[6] वही. 10.85.25
[7] अथर्ववेद 11.5.18
[8] वही, 3.36.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अथर्ववेद में स्त्रियों को यज्ञ की अधिकारिणी कहा गया है। पत्नी पति के साथ यज्ञ में अनिवार्य-रूप से भाग लेती थी।[1] वैदिककाल में पति-पत्नी गार्हस्थ-जीवन के दो पहियों के रूप में वर्णित किए गए हैं। ऋग्वेद में इन्द्र के सम्बन्ध में कहा गया है - "**अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया । सुरणं गृहे ते ।**"[2] अर्थात् हे इन्द्र ! तुमने सोम पी लिया है, अब अपने घर जाओ। जहाँ तुम्हारी कल्याणकारिणी पत्नी है, जो आनन्दपूर्ण है। उपर्युक्त शब्दों में गार्हस्थधर्म की सुन्दर व्याख्या हुई है। पत्नी न केवल पति की प्रियतमा थी किन्तु उसकी आज्ञाकारिणी व सदैव उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न रहने वाली थी।[3] वह अपने को सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित करती थी और सदैव प्रसन्न रहती थी।[4]

इस विवरण से सुस्पष्ट है कि वैदिक नारी का स्थान कितना ऊँचा था। वेदों की ही महिमा से नारी को धर्मपत्नी, भार्या और जाया आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाने लगा। उत्तरवैदिकयुग में नारी की दशा काफी दीनहीन थी।

जब हम वेदों पर विहङ्गम दृष्टिपात करते हैं, तो अनेक स्थलों पर युद्ध विषयक स्थलों की प्रधानता होने के कारण नारी के वीरत्व का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल में हमें विश्पला नाम की एक नारी का परिचय प्राप्त होता है, जो परिस्थितियों के कारण युद्ध के मैदान में उतरती है और वह अपनी एक जाँघ गवाँ बैठती है। ऋग्वेद में उसकी टूटी हुई जङ्घा को अश्विनीकुमारों द्वारा लोहमयी बनाने का वर्णन मिलता है।[5] इसी प्रकार ऋग्वेद में मुद्गल की पत्नी मुद्गलानी का वर्णन भी भी वीराङ्गना के रूप में मिलता है। जब इसके पति की गायों को लुटेरों द्वारा चुरा लिया जाता है, तो उसे भी अपने पति के साथ युद्ध-क्षेत्र में जाना

---

[1] वही, 11.17.27

[2] ऋग्वेद 3.53.6

[3] ऋग्वेद 1.122.2

[4] वही, 4.58.9

[5] वही.1.112.10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ता है। वह स्वयं सारथि के रूप में कार्य करती है तथा अपने पति के लिए धनुषबाणों से सहयोग देकर उसे विजयश्री दिलवाती है।

ऋग्वेद में ऐसे भी सङ्केत मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि नारियाँ भी सेना में भर्ती होकर प्रतिपक्षियों से युद्ध करती थीं। युद्ध-स्थल की वीराङ्गना होने के साथ-साथ वैदिक नारी वाकसुरा भी थी। उसके वार्त्तालापों में उसका वर्चस्व और तेज झलकता है। ऋग्वेद की नारी को अपने पुत्र-पुत्री और पति पर अपार गर्व है। वह कहती है -

मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्।
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः।।[1]

वेदकालीन सामाजिक-व्यवस्था में नारी को लेकर एक मर्यादित व्यवस्था थी। वैदिक-समाज में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में 'जायेदस्तं' अर्थात् जाया ही घर है; कहकर नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद में गृहिणी के रूप में नारी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। वह गार्हस्थ्य-जीवन की मूलमन्त्र मानी जाती थी। ब्रह्मयज्ञ से लेकर वेद-अध्ययन तक नारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी।

डॉ. बाबूराम (डी.लिट्)
प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

[1] वहीं. 10.159.3

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वैदिकवाङ्मय में पृथिवी के वैज्ञानिक-स्वरूप का विवेचन

चन्दा कुमारी

वैदिकसाहित्य का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् के नाम से अभिहित है। जनमानस में एक भ्रान्त धारणा है कि वेद में केवल धर्म, यज्ञ का विवेचन है, या तो देवताओं की स्तुति है परन्तु सूक्ष्म-दृष्टि से देखें तो वेद सभी विद्याओं का ग्रन्थ है और इसमें सभी ज्ञान-विज्ञान भरे हुए हैं। वेद की ऋचाओं में आयुर्वेद-सम्बन्धी, शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी, कला-कौशल-सम्बन्धी, कृषि-सम्बन्धी तथा विज्ञान-सम्बन्धी अर्थ गूढ़-रूप में विद्यमान है। वास्तव में वैदिककाल में भूगर्भविद्या, गणित, ज्योतिषशास्त्र, खगोलशास्त्र और रसायनशास्त्र आदि विषय आध्यात्मिक तथा आधिदैविक शब्द से व्यवहृत होते रहे हैं किन्तु वेदों में प्राप्त ये वैज्ञानिक-सङ्केत इतने दुरूह हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं है। यदि आधुनिकविज्ञान वस्तुवाद प्रधान है तो वैदिकविज्ञान अध्यात्म-प्रधान; यही वेद तथा विज्ञान का अन्तर है।

विज्ञानम् अर्थात् 'विशिष्टं ज्ञानम् इति विज्ञानम्'।

विज्ञान की दो शाखाएँ हैं।

1. प्राकृतिक-विज्ञान
2. सामाजिक-विज्ञान

प्राकृतिक-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ और प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक-विज्ञान की एक शाखा भौतिकविज्ञान है जिसके अन्तर्गत ब्रह्माण्ड में स्थित वस्तुओं, क्रियाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अतः पदार्थ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का अध्ययन करने वाले समस्त विज्ञानों को भौतिकविज्ञान कहते हैं। पदार्थविज्ञान के अन्तर्गत ही ब्रह्माण्ड में स्थित विभिन्न तत्त्वों यथा-सूर्य, वायु, मेघ, पृथिवी, प्रकाश आदि का अध्ययन किया जाता है। पदार्थविज्ञान का नियम है कि कोई भी पदार्थ अपने आप नूतनस्वरूप धारण नहीं करता और न तो किसी पदार्थ का सम्पूर्ण नाश होता है। इसमें हमें सत्-असत् का आभास मिलता है। गीता भी पदार्थ-विज्ञान के इस नियम को स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करती है - ''विश्व में असत् जैसी कोई चीज नहीं है और सत् का अभाव नहीं है। किसी भी वस्तु का उद्भव अभाव से नहीं हो सकता''।[1] यही बात साङ्ख्यदर्शन के सत्कार्यवाद में कही गई है-[2]

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥

वैदिकसाहित्य में पृथिवी का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है उससे हमें अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी मिलती है जिसे आज के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। हमें वेदों में पृथिवी का वैज्ञानिक वर्णन रचनात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में प्राप्त होती है ।

पृथिवी की उत्पत्ति और उसके उत्पत्ति क्रम की जानकारी हमें पुरुषसूक्त में प्राप्त होती है-[3]

'प॒द्भ्यां भूमि॒र्दिश॒ : श्रोत्रा॒त् तथा॑ लो॒काँ अ॑कल्पयन्'

पुरुषसूक्त के इस कथन का वैज्ञानिक अर्थ करते हुए स्वामी दयानन्द लिखते हैं - यह जो आकाश है विराट् कहलाता है। यह प्रथम कला-रूप परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हो प्रकाशमान हो रहा है। आकाशादि के उत्पत्ति-क्रम में प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व पृथिवी की उत्पत्ति हुई और यह पृथिवी 'पद्भ्याम्' अर्थात् पृथिवी के परमाणु स्थूल-रूप में जब यह पृथिवी बनी तो अस्तित्व में आने के कारण भू

[1] गीता 2/16
[2] साङ्ख्यकारिका, का. 9
[3] ऋग्वेद 10/90/14

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहलायी। उत्पन्न होने वाली होते हुये भी वह अदिति है अर्थात् अखण्ड अर्थात् नाशरहित है। इस नाम में इसका वैज्ञानिक-रहस्य छिपा है। वेद में इसे 'अदिति' कहना इसके इस वैज्ञानिक तथ्य को अवगत कराता है कि यह पृथिवी स्थूलरूप में निर्मित होते हुये भी कारण-रूप सामर्थ्य के कारण अखण्ड और नाशरहित है। यह नाम उस वैदिक त्रैतवादी-सिद्धान्त को भी पुष्ट करता है जिसमें मूलप्रकृति को नित्य पदार्थ माना गया है । अथर्वा ऋषि ने पृथिवी-सम्बन्धी अनेक वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख किया है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि पृथिवी बाहुच्युता है अर्थात् हाथ से दी गई वस्तु के तुल्य सूर्य के हाथ से दी गई वस्तु है और अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर विद्यमान सूर्य का आश्रय लेती है। अन्यत्र भी यही भाव दिया गया है कि वरुण ने सूर्य से पृथिवी को बनाया।[1] किन्तु पृथिवी की उत्पत्ति तथा अन्त के विषय में वैदिक-मत में तथा वैज्ञानिकों में मतभेद है ।

भौतिकविज्ञान की मान्यता है कि पृथिवी का उद्भव सूर्य से हुआ। प्रो. गमोव पृथिवी के उद्भव के बारे में कहते हैं कि अपने अस्तित्व के आरम्भकाल में पृथिवी प्रथम एक वायु-स्वरूप और बाद में पिघले हुए प्रवाही-स्वरूप पदार्थ के रूप में थी। सूर्य के किसी एक छोर के नजदीक से जाने वाले किसी तारे के आकर्षण के कारण अभी ताजा सूर्य से अलग हुई थी और अन्त में भी पुनः पिघलकर उसीसे क्षीण होते हुए सर्जक में अन्तिम विस्फोट के साथ एकरूप हो जायेगी । इस विषय में वैदिक मान्यता बिल्कुल भिन्न है। वेद में कथन है कि इस द्यावापृथिवी में प्रथम कौन और बाद में कौन था ? उन दोनों का उद्भव कैसे हुआ ? समस्त जगत् को धारण करने वाले जो दिवस और रात्रि हैं वे तो चक्राकार घूमते हैं।[2] यजुर्वेद भी सूचित करता है कि पृथिवी का उद्भव प्रथम हुआ था।[3]

---

[1] अथर्ववेद 7/9/3

[2] ऋग्वेद 1/185/9

[3] यजुर्वेद 37/4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शतपथब्राह्मण के अनुसार ब्रह्माण्ड के सर्वलोक में पृथिवी की प्रथम उत्पत्ति हुई ।[1]

पृथिवी का एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम 'गौ' है । इस नाम से यह जानकारी मिलती है कि यह गमनशील है, गतिशील है - **'या गोर्वर्तनिं पर्येतिः ।'**[2]

चारों वेदों में यह बात वर्णित है कि पृथिवी सूर्य के चारों तरफ घूमती है - **'आयं गौः पृश्निरक्रमीद् असदन् मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः।'**[3] **वर्धत क्षाः .....शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्।**[4] और भी **'यार्प सर्पं विजमाना विमृग्वरी०।'**[5]

इन मन्त्रों में यह बात स्पष्ट है कि पृथिवी काँपते हुए चलती है, काँपते हुए चलने से तात्पर्य है लट्टू की तरह अपने ही चारों और घूमते हुए तथा चलने से तात्पर्य यह है कि पृथिवी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है।

वैज्ञानिक-दृष्टि से यह मन्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है । इससे हमें पृथिवी तथा सूर्य-सम्बन्धी बातों का यह ज्ञान होता है कि पृथिवी अपनी कक्षा में घूमती है, सूर्य तो अपनी धुरी पर घूमता है तथा पृथिवी सूर्य के चारों तरफ घूमती है जिसके कारण रात और दिन होता है और संसार गतिशील है। अर्थात् यह मन्त्र पृथिवी की दैनिक-गति बताता है। यह तथ्य भूगोलवेत्ता भी जानते हैं। रात-दिन का उल्लेख ऋषि ने 'अहोरात्रे' कहकर किया है- **'अहोरात्रे पृथिवी नो दुहाताम्।'** पुनः वैज्ञानिक-दृष्टि से ऋग्वेद का यह मन्त्र काफी महत्त्वपूर्ण है जिससे हमें पृथिवी के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है -

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सगरस्य बुध्नात् ।

---

[1] शतपथब्राह्मण 6/5/3/1
[2] ऋग्वेद 10/65/6
[3] ऋग्वेद 10/189/1 (क) यजुर्वेद 3/61 (ख) सामवेद मं. 630 (ग) अथर्ववेद 6/31/1
[4] ऋग्वेद 10/22/14
[5] अथर्ववेद 12/1/37

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम् ॥[1]

उपर्युक्त मन्त्र में 'अक्षेणेव चक्रिया' अर्थात् अक्ष पर घूमते हुए पहिया की उपमा द्वारा यह बताया गया है कि पृथिवी, सूर्य आदि लोक गोलाकार हैं और अपने अक्ष पर घूमते हैं। तथा साथ ही मन्त्र में 'पृथिवीं तस्तम्भ' आए शब्दों द्वारा आकर्षण-सिद्धान्त को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि सूर्य पृथिवी को अपनी आकर्षण-शक्ति से आकाश में थामे हुए है। पहले यूरोपवासियों की यह मान्यता थी अर्थात् जब तक कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज नहीं हुई थी कि पृथिवी समतल है किन्तु पृथिवी गोल अर्थात् वृत्ताकार है । इसका ज्ञान वेद में अनेकत्र विद्यमान है । यथा शतपथब्राह्मण में यह स्पष्ट-रूप से कहा गया है कि पृथिवी वृत्ताकार है **'परिमण्डलः उ वा इयं लोक'**।[2] पुनः काठकब्राह्मण कहता है कि **'मण्डलो ह्यं लोकः'**[3] और वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि सौरमण्डल का केन्द्र सूर्य है तथा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं अर्थात् सूर्य पृथिवी का केन्द्र है जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करती है । यह बात हमें वेद में भी प्राप्त होती है-**''यस्या हृदयं परमे व्योमन्०''**[4] अथर्ववेद में उल्लेख है कि पृथिवी पहले समुद्र में डूबी हुई थी और धीरे-धीरे जल से बाहर हुई। आधुनिक-वैज्ञानिकों का भी यही मत है कि पहले पूरा यूरोप और एशिया जलमग्न था, धीरे-धीरे समुद्र हटता गया और पृथिवी ऊपर आई - **''यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीत्०''**[5] पुनः ऋग्वेद के एक मन्त्र में सङ्केत है कि पृथिवी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और सूर्य के लिए कहा गया है कि वह पृथिवी की पूर्वदिशा को पकड़ता है अर्थात् पृथिवी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है अतः सूर्य पहले पृथिवी के पूर्वभाग

---

[1] ऋग्वेद 10/89/4

[2] शतपथब्राह्मण 7/1/1/37

[3] काठकब्राह्मण 5/1/1/27

[4] अथर्ववेद 12/1/8

[5] अथर्ववेद 12/1/8

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को पकड़ता है । यही कारण है कि हम साधारण-भाषा में कहते हैं कि सूर्य का उदय पूर्वदिशा से होता है। निम्नाङ्कित चित्र इसके लिए द्रष्टव्य है-

जिस पाश्चात्य-जगत् के लोग गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त की खोज में न्यूटन को नये विज्ञान का जनक मानते हैं अर्थात् न्यूटन ने पृथिवी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त को फल को पृथिवी पर गिरने के प्रयोग से सिद्ध किया है। इसका सङ्केत हमें अथर्ववेद के इस कथन में मिलता है - **"मल्वं बिभ्रती गुरुभुत्०"**[1] अर्थात् पृथिवी में गुरु पदार्थ को अपनी ओर खींचने और धारण करने की शक्ति है। और तो और बृहद्जाबालउपनिषद् में भी हजारों वर्ष पूर्व इस सिद्धान्त की चर्चा की गई है जिसका नाम आधारशक्ति दिया गया है। इसके दो भेद किए गए हैं [2] -

1. **ऊर्ध्वशक्ति** - अर्थात् जो पदार्थ ऊपर की ओर खिंचकर जाते हैं; जैसे अग्नि ऊपर की ओर जाती है।
2. **अधःशक्ति** - अर्थात् कुछ पदार्थ नीचे की ओर खिंचकर जाते हैं; यथा जल का नीचे की ओर आना या पत्थर का नीचे की ओर आना।

इन दोनों कथनों से हमें यह ज्ञात होता है कि समस्त संसार अग्नि और सोम का समन्वय है। आग्नेय पदार्थों की ऊर्ध्वगति है तथा सोम-तत्त्व की अधोगति है। इन दोनों शक्तियों के आकर्षण से यह संसार रुका हुआ है -

1. **अग्नीषोमात्मकं जगत् ।**
2. **आधारशक्त्यावधृतः कालाग्निरयम् ऊर्ध्वगः । तथैव निम्नगः सोमः।**[3]

फिर बाद में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में पृथिवी की आकर्षणशक्ति का वर्णन करते हुए गुरुत्वाकर्षण-सिद्धान्त का उल्लेख किया है -

"लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यग् गच्छति नोर्ध्वमारोहति ।
पृथिवी विकार : पृथिवीमेव गच्छति आन्तर्यतः।"[1]

---

[1] अथर्ववेद 12/1/48
[2] बृहद्जाबालउपनिषद् 2/4
[3] बृहद्जाबालउपनिषद् 2/8

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बाहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह पृथिवी का विकार है अतः वह पृथिवी पर ही आ जाता है।

पुनः प्रश्नोपनिषद् में पृथिवी की आकर्षण-शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है- **'पायूपस्थेऽपानम्'**[2] तथा **'पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्या०'**[3] अर्थात् अपान वायु के द्वारा मल-मूत्र शरीर से नीचे की ओर जाता है। इस बात की व्याख्या में आदिशङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि पृथिवी की आकर्षण-शक्ति के द्वारा ही अपान-वायु मनुष्य को रोके हुए है अन्यथा वह आकाश में उड़ जाता- **''तथा पृथिव्यां अभिमानिनी.....सैषा पुरुषस्य अपानवृत्तिम् आकृष्य.....। अन्यथा किं शरीरं गुरुत्वात् पतेत् सावकाशे वा उदच्छेत्।''**

फिर भास्कराचार्य द्वितीय (1114) ने अपने ग्रन्थ में गुरुत्वाकर्षण के लिए 'आकृष्टिशक्ति' शब्द का प्रयोग किया है। उसका कथन है कि पृथिवी में आकर्षण-शक्ति है, अतः वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है और वह वस्तु पृथिवी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथिवी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा वह अपने स्थान से नहीं हटती, नहीं गिरती है। वह अपनी कीली पर घूमती है-

आकृष्टिशक्तिश्च मही तया यत् खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ।
आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्व पतत्वियं खे।।[4]

वराहमिहिर 476 ई. ने आकर्षण-शक्ति के वर्णन में कहा है कि तारासमूहरूपी पिंजरे में गोल पृथिवी इसी प्रकार रुकी हुई है जैसे दो बड़े चुम्बकों में लोहा -

पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः ।

---

[1] महाभाष्य 1/1/49
[2] प्रश्नोपनिषद् 3/5
[3] प्रश्नोपनिषद् 3/8
[4] सिद्धान्तशिरोमणि, पृ. 16

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खेऽयस्कान्तान्तःस्थो इवावस्थितो वृत्तः।।[1]

आचार्य श्रीपति का कहना है कि पृथिवी की अन्तरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चन्द्र में शीतलता और वायु में गतिशीलता । दो बड़े चुम्बकों के बीच में जैसे लोहे का गोला स्थिर रहता है उसी प्रकार पृथिवी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है -

नभस्ययस्कान्तमहामणीनां मध्ये स्थितो लोहगुणे यथास्ते ।
आधारशून्योऽपि तथैव सर्वाधारो धरित्र्या ध्रुवमेव गोलः ।।[2]

और भी, न्यूटन ने जो यह बताया कि पृथिवी में अति चुम्बकीय क्षेत्र है । इस बात को ऐतरेयब्राह्मण 'अयस्मयीम्' कहकर वर्णित करता है।[3] पुनः ऋग्वेद में भी यह वर्णन प्राप्त होता है कि हे अग्नि ! जिसका घर्षण जहाँ हो सकता ऐसा तू मानवों के रक्षण हेतु लोहमय पृथिवी की तरह शताधिक भुजायें असङ्ख्य कँगूरे की नगरी-स्वरूप बनकर रहो।[4] यहाँ पृथिवी को 'आयसे' अर्थात् लोहयुक्त कहा गया है।

तैत्तिरीयसंहिता में कहा गया है[5] **'अस्य वै भूः लोकस्य रूपमयस्य्यः सूच्यः।** यहाँ **'अयस्मय्यः सूच्यः'** का अर्थ लोहे का सूक्ष्म कण है।

अतः इन कथनों से यह साफ प्रतीत होता है कि भारतीयों को हजारों वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के बारे में पता था। आज प्रायः सभी वैज्ञानिक यही मानते हैं कि यह ब्रह्माण्ड, द्यौः (अन्तरिक्ष) और पृथिवी इन तीन लोकों में विभाजित है । इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है-

'द्यौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः' ।[6]

---

[1] पञ्चसिद्धान्तिका पृ.31
[2] सिद्धान्तशेखर 15/22
[3] ऐतरेयब्राह्मण 1/2/3
[4] ऋग्वेद 7/15/14
[5] तैत्तिरीयसंहिता 8/9/6/5
[6] अथर्ववेद 12/1/53

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बाहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह पृथिवी का विकार है अतः वह पृथिवी पर ही आ जाता है।

पुनः प्रश्नोपनिषद् में पृथिवी की आकर्षण-शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है- **'पायूपस्थेऽपानम्'**[2] तथा **'पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्या०'**[3] अर्थात् अपान वायु के द्वारा मल-मूत्र शरीर से नीचे की ओर जाता है। इस बात की व्याख्या में आदिशङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि पृथिवी की आकर्षण-शक्ति के द्वारा ही अपान-वायु मनुष्य को रोके हुए है अन्यथा वह आकाश में उड़ जाता- **''तथा पृथिव्यां अभिमानिनी.....सैषा पुरुषस्य अपानवृत्तिम् आकृष्य.....। अन्यथा किं शरीरं गुरुत्वात् पतेत् सावकाशे वा उदच्छेत्।''**

फिर भास्कराचार्य द्वितीय (1114) ने अपने ग्रन्थ में गुरुत्वाकर्षण के लिए 'आकृष्टिशक्ति' शब्द का प्रयोग किया है। उसका कथन है कि पृथिवी में आकर्षण-शक्ति है, अतः वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है और वह वस्तु पृथिवी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथिवी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा वह अपने स्थान से नहीं हटती, नहीं गिरती है। वह अपनी कीली पर घूमती है-

आकृष्टिशक्तिश्च मही तया यत् खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ।
आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्व पतत्वियं खे॥[4]

वराहमिहिर 476 ई. ने आकर्षण-शक्ति के वर्णन में कहा है कि तारासमूहरूपी पिंजरे में गोल पृथिवी इसी प्रकार रुकी हुई है जैसे दो बड़े चुम्बकों में लोहा -

पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः ।

---

[1] महाभाष्य 1/1/49
[2] प्रश्नोपनिषद् 3/5
[3] प्रश्नोपनिषद् 3/8
[4] सिद्धान्तशिरोमणि, पृ. 16

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खेऽयस्कान्तान्तःस्थो इवावस्थितो वृत्तः॥[1]

आचार्य श्रीपति का कहना है कि पृथिवी की अन्तरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चन्द्र में शीतलता और वायु में गतिशीलता । दो बड़े चुम्बकों के बीच में जैसे लोहे का गोला स्थिर रहता है उसी प्रकार पृथिवी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है -

नभस्ययस्कान्तमहामणीनां मध्ये स्थितो लोहगुणे यथास्ते ।
आधारशून्योऽपि तथैव सर्वाधारो धरित्र्या ध्रुवमेव गोलः ॥[2]

और भी, न्यूटन ने जो यह बताया कि पृथिवी में अति चुम्बकीय क्षेत्र है । इस बात को ऐतरेयब्राह्मण 'अयस्मयीम्' कहकर वर्णित करता है।[3] पुनः ऋग्वेद में भी यह वर्णन प्राप्त होता है कि हे अग्नि ! जिसका घर्षण जहाँ हो सकता ऐसा तू मानवों के रक्षण हेतु लोहमय पृथिवी की तरह शताधिक भुजायें असङ्ख्य कँगूरे की नगरी-स्वरूप बनकर रहो।[4] यहाँ पृथिवी को 'आयसे' अर्थात् लोहयुक्त कहा गया है।

तैत्तिरीयसंहिता में कहा गया है[5] **'अस्य वै भूः लोकस्य रूपमयस्य्यः सूच्यः**। यहाँ **'अयस्मय्यः सूच्यः'** का अर्थ लोहे का सूक्ष्म कण है।

अतः इन कथनों से यह साफ प्रतीत होता है कि भारतीयों को हजारों वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के बारे में पता था। आज प्रायः सभी वैज्ञानिक यही मानते हैं कि यह ब्रह्माण्ड, द्यौः (अन्तरिक्ष) और पृथिवी इन तीन लोकों में विभाजित है । इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है-

'द्यौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः' ।[6]

---

[1] पञ्चसिद्धान्तिका पृ.31
[2] सिद्धान्तशेखर 15/22
[3] ऐतरेयब्राह्मण 1/2/3
[4] ऋग्वेद 7/15/14
[5] तैत्तिरीयसंहिता 8/9/6/5
[6] अथर्ववेद 12/1/53

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋग्वेद का नासदीयसूक्त[1] पुष्ट करता है कि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन ऋषियों की आर्ष-दृष्टि वर्तमान प्रगत विज्ञान-युग में उपस्थित है। यह सूक्त तर्क देता है कि पृथिवी के सभी पदार्थ पृथिवी की उत्पत्ति के बाद ही उत्पन्न हुए हैं। अतः उनको पृथिवी की उत्पत्ति की जानकारी कैसे हो सकती है ? अतः ब्रह्माण्ड अगम्य है । आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी चीज को मानते हैं।

आधुनिकविज्ञान के अनुसार पृथिवी का गर्भ आज भी गर्म (उष्ण) है। इसके अन्तस् में अत्यधिक उष्णता है। वैदिक मत भी इसी बात को बताता है-

'अग्निगर्भा पृथिवी'[2] अर्थात् पृथिवी के गर्भ में अग्नि है। यही बात यजुर्वेद में भी कही गई है -

'माता पुत्रं यथोपस्थे साऽग्निं बिभर्तु गर्भ आ।'[3] और शतपथब्राह्मण इसकी व्याख्या करते हुए कहता है -

''यथा माता पुत्रमुपस्थे बिभृयादेवमग्निं गर्भे बिभर्त्विति।''[4]

अथर्ववेद में वर्णन प्राप्त होता है कि - **''यत् ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः।**[5] आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की ऊष्ण किरणों को धारण करने वाली पृथिवी भी सूर्य तथा चन्द्र की तरह रात को प्रकाशित होती है। वेद भी यही बात कहता है[6] दिन में सूर्य की गरम किरणों से प्राप्त उष्णता के कारण पृथिवी रात्री के समय बाहर निकलती है। फिर वैज्ञानिकों की मान्यता है कि प्रारम्भ में सूर्य से पृथिवी एक-दूसरे से अत्यन्त नजदीक थे किन्तु बाद में वायु के द्वारा घसीटे जाने से दूरी बढ़ गई । वेद भी इससे साम्य रखता है- **''इमे वै सहास्तां ते**

---

[1] ऋग्वेद 10/129

[2] शतपथब्राह्मण 14/9/4/21

[3] यजुर्वेद 11/57

[4] शतपथब्राह्मण 6/5/1/11

[5] अथर्ववेद 12/1/12

[6] ऋग्वेद 1/167/4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायुर्व्यवात्''[1] अर्थात् सूर्य तथा पृथिवी प्रारम्भ में एक साथ थे परन्तु अग्नि के प्रभाव से वायु का अति विस्तरण होने से अलग होकर दोनो दूर-दूर धकेल दिए गए। काठकसंहिता भी उपर्युक्त कथन ही कहती है।[2] और जैमिनीयब्राह्मण में कहा गया है ''आरम्भ में तीनों लोक एक ही थे, बाद में विभाजित हुए।''[3]

तैत्तिरीयसंहिता में उल्लेख मिलता है कि प्रारम्भ में पृथिवी अल्पा थी और बाद में धीरे-धीरे विस्तृत हुई- **'वै तर्हि पृथिव्यासीद् अजाता ओषधयः'**[4] आधुनिक वैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि प्रारम्भ में ग्रह छोटे थे और आज भी अपनी आकर्षणशक्ति से अन्तरिक्ष के धूलकणों को अपनी ओर खींच रहे हैं जिससे उनमें विस्तार होता जा रहा है। भूगोलविज्ञान में वर्णित भूकम्प का विवरण भी वेद के पृथिवी- सूक्त में प्राप्त होता है - **''महान् वेग एजथुर्वेपथुष्टे॰''**[5] यहाँ पृथिवी के कम्पन से भूकम्प का सङ्केत मिलता है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि पृथिवी जिस गति से आकाश में कम्पित होकर जाती है। वह वेग अत्यन्त तीव्र है अर्थात् वह अपनी धुरी पर तेजी से घूमते हुए परिक्रमा करती है।

ऋग्वेद में उल्लेख है कि चन्द्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार आता है। समुद्री-जल के चढ़ाव को ज्वार और उतार को भाटा कहते हैं। ज्वार-भाटा का मूल कारण गुरुत्वाकर्षण है। संसार का प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करता है। प्रत्येक परमाणु में आकर्षण शक्ति है, अतः वह दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसी नियम के अनुसार पृथिवी, सूर्य और चन्द्रमा तीनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋग्वेद में किया गया है कि संसार में प्रत्येक पदार्थ सदा एक दूसरे को आकृष्ट करता रहता है -

---

[1] तैत्तिरीयसंहिता 3/4/3
[2] काठकसंहिता 13/12
[3] जैमिनीयब्राह्मण 8/1/9
[4] तैत्तिरीयसंहिता 2/1/2
[5] अथर्ववेद 12/1/18

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

''एको अन्यत् चकृषे विश्वम् आनुषक् ।''[1] इसी नियम के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा दोनों पृथिवी को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जल तरल है अतः वह अधिक प्रभावित होता है। अतएव विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन समुद्र का जल अधिक ऊपर की ओर चढ़ता है। इसे ही ज्वार कहते हैं और कुछ समय के बाद वह उतरने लगता है, इसे भाटा कहते हैं।

ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य समुद्र की लहरों को ऊपर की ओर प्रेरित करता है- **''समुद्रादूर्मिमुदियर्ति वेनो नभोजाः०।**[2]

वेदों में पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा आदि लोकों को ग्रह का नाम दिया गया है - **''एषः वै ग्रहः य एषः सूर्यः तपति।''**[3] तथा **''शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाःशमादित्यश्च राहुणा।''**[4]

इस ग्रह का वैज्ञानिक-दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाम है। ग्रहण करने से सभी ग्रह हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि इन सभी ग्रहों में एक-दूसरे को पकड़ने या थामे रहने की शक्ति विद्यमान है जिसे आकर्षणशक्ति कहा गया है और इसे शक्तिसिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इसे **''व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हन्तुः।''**[5] कहा है। इसके अनुसार एक आन्तरिक शक्ति पदार्थों को परस्पर निकट लाती है और इसी कारण इसे आन्तरिक शक्ति का नाम दिया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सूर्य ने अपनी आन्तरिक शक्ति से पृथिवी को रोका हुआ है -

''दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः।''[6]

तथा **''सविता यन्त्रैः पृथिवीम् अरमणात्।''**[7]

---

[1] ऋग्वेद 1/52/14

[2] ऋग्वेद 10/123/2

[3] शतपथब्राह्मण 4/61/37

[4] अथर्ववेद 19/9/10

[5] पतञ्जलिकृतं महाभाष्यम्

[6] ऋग्वेद 7/99/3

[7] ऋग्वेद 10/149/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और जहाँ तक ग्रहण का प्रश्न है तो वैज्ञानिकों ने ग्रहण की परिभाषा बाद में ऋग्वेद और ब्राह्मण- ग्रन्थों में ग्रहण का कई स्थानों पर वर्णन है। ऋग्वेद का कथन है कि राहु सूर्य को अपने अन्धकार से ढँक लेता है। पृथिवी और सूर्य के बीच में चन्द्रमा के आ जाने के कारण यह सूर्यग्रहण होता है - **''यत् त्वा सूर्य स्वर्भानुः तमसाविध्यदासुरः।''** [1] तथा **''स्वर्भानुर्वा आसुरिः सूर्यं तमाविध्यत्''**[2]

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथिवी में सर्वत्र हाइड्रोजन व्याप्त है। ऋग्वेद में भी यह वर्णन प्राप्त होता है कि पृथिवी और आकाश में सर्वत्र सोम व्याप्त है, यहाँ सोम का तात्पर्य हाइड्रोजन है; - **''यं सोममिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता बिभृतस्त्वाया''**[3]

अथर्ववेद में वर्णन है कि पृथिवी का विस्तार और उर्जा का श्रेय सोम (जलीय तत्त्व हाइड्रोजन) को है। वृक्ष, वनस्पतियों एवं मनुष्यों के जीवन का स्रोत सोम या जलीय तत्त्व है। धार्मिक-भाषा में अग्नि पृथिवीस्थानीय देवता है। वेद और उपनिषदों में अग्नि + सोम = जगत्, इस प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है।

प्रत्येक परमाणु में तीन तत्त्व होते हैं - 1. धनात्मक 2. ऋणात्मक 3. उदासीन । इन्हें हम वैज्ञानिक- भाषा में 1. प्रोट्रान 2. इलेक्ट्रान 3. न्यूट्रान कहते हैं। बृहद्जाबालउपनिषद् में अग्नीषोम का विस्तृत वर्णन दिया गया है। धनात्मक अग्नि-तत्त्व प्रेरक, सञ्चालक और गतिदाता है। यह ऊर्जा देकर प्रेरणा देता है। सोम ऋणात्मक तत्त्व है अतएव गतिशीलता है। अग्नि या ऊर्जा के प्रभाव से सोम में सक्रियता आती है। इसीसे सृष्टि-प्रक्रिया आरम्भ होती है। न्यूट्रान स्थिति-स्थापक या आधार का काम करता है। सोमतत्त्व के बिना सृष्टि-प्रक्रिया का आरम्भ होना असम्भव है।

उपनिषदों का कथन है कि सूर्य तथा अग्नि धनात्मक हैं तथा सोम और वायु ऋणात्मक हैं। धनात्मक को तेज और ऋणात्मक को रस का नाम

---

[1] ऋग्वेद 5/40/5
[2] गोपथब्राह्मण 3/49
[3] ऋग्वेद 3/46/5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिया गया है। इस प्रकार तेज और रस के मेल से यह संसार बना है अर्थात् सूर्य और अग्नि के संयोग से जिसे वैज्ञानिक जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सूर्य से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तथा अग्नि को पृथिवी के गर्भ में मानते हैं।

निष्कर्ष :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि वैदिकसाहित्य न सिर्फ पूजा, धर्म- कर्म इत्यादि कथनों का विवेचन करता है बल्कि वेद में वैज्ञानिक तथ्य भी भरे हुए हैं। वैदिकसाहित्य में पृथ्वी सम्बन्धी अनेक सैद्धान्तिक तथा मौलिक विशेषताएँ विद्यमान हैं। जिसके आविष्कार का श्रेय आज के वैज्ञानिक ले रहे हैं किन्तु उपर्युक्त इन वर्णनों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक जो बातें आज बता रहे हैं, वेद ने आदिकाल में ही मनुष्यों को इसका ज्ञान दे दिया था। अतः इस शोध-पत्र का उद्देश्य उन लोगों को यह बताना है कि जो वेद को सिर्फ पूजा-पाठ से सम्बन्धित ग्रन्थ कहते हैं तथा सभी आविष्कारों का श्रेय आज के वैज्ञानिकों को देते हैं कि वेद सभी ज्ञान का स्रोत हैं । ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान वेद में न दिया गया हो ; सिर्फ उसे सही तरीके से समझने तथा व्याख्या करने की जरूरत है। कोई भी वेद के बारे में यह नहीं कह सकता है कि वेद सिर्फ एक धर्म -सम्बन्धित ग्रन्थ है। इस शोधपत्र में पृथिवी-सम्बन्धित जो वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आए हैं; उन वर्णित विषयों को सङ्क्षिप्त-रूप में इस प्रकार से जाना जा सकता है-

1. पृथिवी सौरमण्डल के नवग्रहों में से एक है।
2. पृथिवी की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है और वह सूर्य से ही प्रकाश पाती है।
3. पृथिवी का केन्द्र-बिन्दु सूर्य है और वह गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर ब्रह्माण्ड में स्थित है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

4. पृथिवी स्थिर नहीं है और वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं।
5. पृथिवी में गुरुत्वाकर्षण-शक्ति है।
6. पृथिवी गोल है।
7. पृथिवी पहले जलमग्न थी।
8. वह प्रारम्भ में अल्पा थी, बाद में विस्तृत हुई।
9. पृथिवी अग्निगर्भा है; उसमें 98% लोहा और अन्य भारी पदार्थ हैं।
10. अपने गुणों के कारण पृथिवी पर ही जीवन है।

अतः पृथिवी विविध रत्नों की खान है, यह विश्व का कल्याण करने वाली है। इसमें शब्द - स्पर्श - रूप - रस - गन्ध है। गन्ध इसका विशिष्ट गुण है। अर्थात् पञ्चमहाभूतमय पदार्थों में पृथिवी ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पाए जाते हैं और इसका प्रधान गुण गन्ध है जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है; अतः इस कारण से उसे गन्धवती पृथिवी भी कहा जाता है-

''यस्ते॑ ग॒न्धः पृ॑थिवी संब॒भूव॒ यं बिभ्र॒त्योष॑धयो॒ यमापः॑।''[1] और उल्लेखनीय सर्वप्रमुख तथ्य यह है कि पृथिवी सम्बन्धित सूक्तों में जितनी धार्मिकता भरी हुई है उससे भी कहीं ज्यादा वैज्ञानिकता। अतः इसी कारण से उसका भौतिकस्वरूप नवीन ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है। अतः पृथिवी- सम्बन्धित वैज्ञानिकता को सिद्ध करना ही प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है।

चन्द्रा कुमारी
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी

[1] अथर्ववेद 12/1/23

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अङ्क 21
जनवरी-जून 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

अप्रकाशित शिक्षाग्रन्थ : एक निरूपण

प्रचेतस् शास्त्री

सङ्क्षेपिका :- वेदों में वाक् तत्त्व की व्यापक सङ्कल्पना का वर्णन है। महिमामण्डित यह वाक् तत्त्व तब तक सुशोभित है जब तक शब्दों का यथायथं शुद्ध उच्चारण होता है। यह शुद्ध उच्चारण केवल मन्त्रों व यज्ञों के लिये ही अनिवार्य नहीं है, अपितु लौकिक भाषा के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है। वर्णों के यथायथं शुद्ध उच्चारण करने के लिये तथा लौकिकालौकिक अभीष्ट की सिद्धि के लिये 'शिक्षा' का प्रादुर्भाव हुआ। शिक्षाशास्त्र की परम्परा में सम्प्रति ६२ शिक्षाग्रन्थ उपलब्ध हैं। इनमें से ४६ प्रकाशित तथा शेष १६ अप्रकाशित हैं। पाण्डुलिपि के रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में स्थित इन अप्रकाशित शिक्षाग्रन्थों का सङ्क्षिप्त परिचय प्रकृत-शोधपत्र में प्रस्तुत है।

शुद्धोच्चारण एवं स्वरविधि के परिज्ञान के लिये शिक्षा-वेदाङ्ग अपेक्षित है। शिक्षाग्रन्थों की सङ्ख्या १०० से अधिक बताई गई है।[1] डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने स्वयं ६५ शिक्षाग्रन्थों को देखने की बात कही है। इनमें से ३१ तो बनारस से प्रकाशित शिक्षासङ्ग्रह में सङ्गृहीत हैं, १६ मद्रास के राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि पुस्तकालय में हैं तथा ३ पाण्डुलिपियाँ भण्डारकर प्राच्य अनुसन्धान केन्द्र पूना में हैं।[2] डॉ. रघुवीर ने ५१ शिक्षाग्रन्थों का अवलोकन किया था।[3] सम्प्रति उपलब्ध शिक्षाग्रन्थों में १६ अप्रकाशित हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं[4]-

---

[1] युधिष्ठिर मीमांसक, शिक्षा-सूत्राणि(आपिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमि विरचितानि),भूमिका,पृष्ठ-५

[2] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-३६

[3] Raghuvira,Journal of vedic studies(1934),Page-228.

[4] उदयनाचार्य,शिक्षातत्त्वालोकभाष्यम्, पृष्ठ.१३-१४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१.शमान शिक्षा २.स्वरव्यञ्जन शिक्षा ३.विलङ्घ्यम् शिक्षा ४.चारायणीय शिक्षा ५.शम्भु शिक्षा ६.सर्वसम्मत शिक्षा ७.आरण्य शिक्षा ८.बौधायन शिक्षा ९.सिद्धान्त शिक्षा १०.वाल्मीकि शिक्षा ११.हारीत शिक्षा १२. वासिष्ठ शिक्षा १३.पारि-शिक्षा १४.कालनिर्णय शिक्षा १५.पाणिनि शिक्षा (तैत्तिरीय) १६. पदकारिकारत्नमाला ।

आड्यार लाइब्रेरी मद्रास में स्थित पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९७७ **शमान शिक्षा** है।[1] यह ऋग्वेदीय शिक्षाग्रन्थ है। इस शिक्षा में ऋग्वेद के उन शब्दों को सङ्गृहीत किया गया है जिनमें विसर्गों का लोप हो जाता है। **स्वरव्यञ्जन शिक्षा** लगभग ३० पृष्ठों की लघुपुस्तिका है। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा को भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना में १८७५ की पाण्डुलिपि सङ्ख्या-२१ में यह शिक्षा प्राप्त हुई।[2] दुर्भाग्य से यह पाण्डुलिपि भ्रष्ट तथा खण्डित है। र् कब व्यञ्जन तथा कब स्वर होता है ? यही दिखाना इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। इसमें ऋक्प्रातिशाख्य का अनुसरण भी किया गया है। यह भी ऋग्वेदीय शिक्षाग्रन्थ है।

शिक्षातत्त्वालोकभाष्यम् में शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में **विलङ्घ्यम् शिक्षा** का नामोल्लेख मिलता है।[3] डॉ.सिद्धेश्वर वर्मा ने आड्यार लाइब्रेरी मद्रास की पाण्डुलिपि सङ्ख्या ९६० में इसका निरीक्षण किया था।[4] इसमें यजुर्वेद के ए,अइ,ओ,अउ से अन्त होने वाले शब्दों का परिगणन किया गया है। इसमें सामान्य भाषाओं से सम्बन्धित सामग्री बहुत कम मिलती है ।

डॉ.सिद्धेश्वर वर्मा ने **चारायणीय शिक्षा** की दो पाण्डुलिपियों का निरीक्षण किया था। इनमें से एक भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना की १८७५ की

[1] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका, पृष्ठ-३६

[2] वही,भूमिका, पृष्ठ-३७

[3] उदयनाचार्य,शिक्षातत्त्वालोकभाष्यम्,पृष्ठ-१४

[4] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका, पृष्ठ-३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सङ्ख्या-२१ तथा दूसरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गर्टिगन की संस्कृत-२५ है।[1] इस ग्रन्थ में स्वयं इस बारे में कहा है कि यह एक महाशिक्षा है तथा इसको स्वयं स्रष्टा ने रचा है, इसको पढ़ने-समझने वाले को स्वयं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह शिक्षा याज्ञवल्क्यशिक्षा से भी अधिक पूर्ण है क्योंकि इसमें एक पूरा अध्याय सन्धिनियमों पर है। एक अध्याय अभिनिधान पर दिया गया है,जिसे कि इसमें भुक्त या भक्ष्य कहा गया है तथा एक अध्याय छन्दों पर है। यह चारायणीय शाखा की शिक्षा है, जो कि चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की चरकशाखा की बारह उपशाखाओं में से एक है। पतञ्जलि को सम्भवत: इस शाखा का पता था क्योंकि उन्होनें कम्बल-शिष्यप्रिय चारायणीय का उल्लेख किया है।[2] इस शिक्षा में दस उच्चारण स्थानों का भी परिगणन किया गया है। पाणिनीयशिक्षा में बताये गये आठ स्थानों के अतिरिक्त दो अन्य स्थानों सृक्क (मुख का कोण) तथा दन्तमूल का भी परिगणन किया गया है। इसमें दो स्थलों पर वाजसनेयप्रातिशाख्य को उद्धृत किया गया है। यह शिक्षा पाणिनीयशिक्षा के बाद की प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें ऋ तथा र दोनों का मूर्धन्य स्थान बताया गया है।

मद्रास पाण्डुलिपियों में सङ्ख्या ९८८ **शम्भु शिक्षा** है।[3] कीलहर्न ने सम्भावना व्यक्त की है कि यह रूपान्तर में प्रस्तुत पाणिनीयशिक्षा ही है।[4] वस्तुतः यह पाणिनीयशिक्षा से पर्याप्त भिन्न है। इसमें मात्रा तथा स्वराघात के सम्बन्ध में काफी विकसित सिद्धान्तों का विधान किया गया है। त्रिभाष्यरत्न तथा वैदिकाभरण में इसे कहीं-२ उद्धृत भी किया गया है। यह ग्रन्थ सम्भवत: व्यासशिक्षा का समकालीन ग्रन्थ है। प्रथम पद्य में आधुनिक हिन्दूधर्म की छाप दिखाई देती है,

---

[1] वही,भूमिका,पृष्ठ-४४

[2] अष्टाध्यायी (१-१-७३) पर **"कम्बलचारायणीय:"**कैय्यट की व्याख्या **कम्बलप्रियस्य चारायणीयस्य शिष्य:**

[3] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-४८

[4] Lorenz Franz Kielhorn, Indian Antiquqry:5, Page-199.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि इसमें लेखक ने कालिका, लक्ष्मी तथा सरस्वती की वन्दना की है। इसमें स्वराघात, मात्रा, प्रगृह्य, द्वित्वभाव, स्वरभक्ति इत्यादि का विवेचन किया गया है। यह कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित ग्रन्थ है। मद्रास लाइब्रेरी की पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९९८ **सर्वसम्मत शिक्षा** है। यह १९८६ में आटो फ्रैन्के द्वारा सम्पादित ग्रन्थ से भिन्न है। फ्रैन्के द्वारा सम्पादित ग्रन्थ ४९ श्लोकों का आकार में छोटा-सा ग्रन्थ है, इसमें न लेखक का नाम है, न व्याख्याकार का। किन्तु डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने जिस पाण्डुलिपि का निरीक्षण किया, वह आकार में फ्रैन्के के ग्रन्थ से तीन गुना बड़ी है। इसमें कुल १७० श्लोक तथा ४ अध्याय हैं।[1] इसके लेखक का नाम केशवार्य तथा भाष्यकार का नाम मञ्चिभट्ट है। मञ्चिभट्ट अपनी व्याख्या में सर्वसम्मत पद की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जिस ग्रन्थ में तैत्तिरीयशाखोपयोगी प्रातिशाख्यादि सभी ध्वनिशास्त्रीय ग्रन्थों में समान तथा स्वीकरणीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।[2] सर्वसम्मत शिक्षा के बारे में लूडर्स का कथन है कि इसके कुछ अंश प्रत्यक्षत: व्यासशिक्षा के अनुरूपी अंशों के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ नहीं।[3] यह फ्रैके के संस्करण के बारे में सही हो सकता है,किन्तु मद्रास वाली पाण्डुलिपि के विषय में नहीं। इस पाण्डुलिपि में कुछ ऐसी सामग्री है जो अन्य किसी शिक्षा-ग्रन्थ में कठिनाई से मिलती है। जैसे स्वर से रहित व्यञ्जन की मात्रा केवल १\४ होती है, संयोग के प्रथम अंश व ओष्ठ्य स्वर के बाद होने वाला विराम अर्द्धमात्रिक होता है।

मद्रास लाइब्रेरी की पाण्डुलिपि सङ्ख्या-८६६ **आरण्य शिक्षा** है। यह कृष्ण-यजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थ है। यह तैत्तिरीय-आरण्यक में स्वराघात पर लिखा गया लघु निबन्ध है, जिसमें विभिन्न स्थितियों में आने वाले स्वराघातयुक्त शब्दों का परिगणन किया गया है। पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९६७ वेदलक्षणानुक्रमणिका में ९ शिक्षाग्रन्थों का

---

[1] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-५१

[2] सर्वसम्मतं सर्वेषां तैत्तिरीयशाखोपयोगिनां प्रातिशाख्यप्रभृतीनां सम्मतं समानार्थं लक्ष्यन्ते प्रकाश्यन्तेऽनेनेति लक्षणम्।

[3] Heinrich Luders,Vyas siksha,Page-106.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उल्लेख है, इसमें **बौधायनशिक्षा** का नाम भी आता है।[1] न तो मैंने इस ग्रन्थ का अवलोकन किया है, न ही डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा, डा.रघुवीर, पं.युधिष्ठिर मीमांसक आदि विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। पाण्डुलिपि सङ्ख्या-१६१२ **सिद्धान्तशिक्षा** है। इसकी रचना भारद्वाजशिक्षा के समान हुई है, जिसमें कि ककारादि क्रम से विभिन्न ध्वनियों वाले शब्दों की सूचियाँ दी गयी हैं; यथा-कमिष्यन्ते, लोकम् इत्यादि। इसमें एक रुचिकर विचार है कि वेदों में त्वम् का वैकल्पिक रूप त्वङ् उच्चारण भी होता है। **वाल्मीकिशिक्षा** अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य में वाल्मीकि के मत को दो स्थलों पर उद्धृत किया गया है। प्रथम स्थल पर तो कहा गया है कि वाल्मीकि के मत से ओ अक्षर का स्वर उदात्त है।[2] दूसरे स्थल पर कहा गया है कि वाल्मीकि के मत से विसर्गों का जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय रूपों में परिवर्त्तन नहीं होता है।[3] इसी प्रकार **हारीतशिक्षा** भी अनुपलब्ध ही है। इसका काल अर्वाचीन हो सकता है क्योंकि इसे पारिशिक्षाटीका में उद्धृत किया गया है। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य में ऊष्म अघोष की द्विरुक्ति नहीं होती, इस प्रसङ्ग में हारीत नामक किसी ध्वनिशास्त्रज्ञ के मत को उद्धृत किया गया है।[4]

डॉ.सिद्धेश्वर वर्मा को पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९५७ में **वासिष्ठशिक्षा** की एक प्रति मिली। दुर्भाग्य से यह खण्डित थी। इसमें १३ श्लोक हैं, जो कि लगभग सारे द्वित्व के सम्बन्ध में हैं।[5] लूडर्स के अनुसार यह व्यासशिक्षा से भी प्राचीनतर प्रतीत

---

[1] भारद्वाज-व्यास-शम्भु-पाणिनि-कौहलीयकम्।
बौधायनो-वसिष्ठश्च वाल्मीकिर्हरितं नव ॥

[2] उदात्तो वाल्मीके:।(तैत्तिरीयप्रातिशाख्य१८-६)

[3] कवर्ग परश्चाग्निवेश्य-वाल्मीकयो:।(तैत्तिरीयप्रातिशाख्य९-४)

[4] ऊष्मघोषो हारीतस्य।(तैत्तिरीयप्रातिशाख्य१४-१८)

[5] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-५०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होती है,क्योंकि इसमें प्राचीनतर पाठ का प्रयोग किया गया है।[1] वैदिकाभरण में भी इसे उद्धृत किया गया है तथा कहा गया है कि इसमें २६ स्वरों का जिक्र तो किया गया है किन्तु दीर्घ लृ को छोड़ दिया गया है। पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९२४ पारि-शिक्षा है। डॉ. रघुवीर ने इसका उल्लेख किया है।[2] यह एक पूर्ण शिक्षा है। इसकी एक विशद टीका भी है। इस शिक्षा में द्वित्व,मात्रा,स्वराघात आदि विषयों का विवेचन किया गया है। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने इसका रचनाकाल पन्द्रहवीं शताब्दी माना है तथा इसके पक्ष में तर्क भी दिये हैं।[3]

कालनिर्णय शिक्षा के होने की सूचना ह्विटने[4] तथा लूडर्स[5] दोनों को थी। सर्वप्रथम डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने मद्रास लाइब्रेरी की पाण्डुलिपि सङ्ख्या-८९१ व ८९२ में इसे खोज निकाला।[6] इस शिक्षा में मात्रा पर विचार व्यक्त किया गया है। इसके काल के विषय में बर्नेल का विचार है कि यह चौदहवीं शताब्दी की रचना है तथा सम्भवत: सायण द्वारा लिखी गयी है।[7] चूँकि व्यासशिक्षा ने एक स्थल पर इस शिक्षा से मूलपाठ लिया है, अत: यह शिक्षा तेरहवीं शताब्दी से पूर्व की होनी चाहिये। इसकी टीका का नाम कालनिर्णयदीपिका है। टीकाकार का नाम मुक्तीश्वराचार्य है। डॉ सिद्धेश्वर वर्मा ने पाण्डुलिपि सङ्ख्या-९२१ में **पदकारिकारत्नमाला** का अवलोकन किया।[8] इसमें वेदों की कुछ ध्वनियों की सूचियाँ

---

[1] Heinrich Luders, Vyas siksha,Page-106.
[2] Raghuvira, Journal of vedic studies,Page-228.
[3] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-५७
[4] William Dwight Whitney,The Atharva-veda Pratisakhya,Journal of the American Oriental society,Page-335.
[5] Heinrich Luders, Vyas-siksha,Page-110-111.
[6] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ -५५
[7] A.C.Burnell,Aindra School of Grammarians,Page-49.
[8] सिद्धेश्वर वर्मा,प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन,भूमिका,पृष्ठ-३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूचियाँ हैं। सूचियों के अतिरिक्त नकारान्त वैदिक पदों की अनुक्रमणिका भी है। इसे शङ्कराचार्य द्वारा रचित माना जाता है।

इन शिक्षाग्रन्थों में से अनेक पाण्डुलिपियों की छायाप्रति डॉ.रघुवीरजी के आवास (जे.-२२, हौजखास नई दिल्ली) में हैं। रघुवीरजी के सुपुत्र प्रख्यात प्राच्यविद्याविद् प्रो.लोकेश चन्द्र के सौजन्य से मैंने इनका अवलोकन किया।[1] प्राचीन भारतीय ध्वनिविज्ञान में रुचि लेने वाले शोध-छात्रों द्वारा इन अप्रकाशित शिक्षाग्रन्थों का सम्पादन तथा समीक्षात्मक अध्ययन अपेक्षित है। इससे प्राचीन भारतीय ध्वनिविज्ञान की गौरवशाली परम्परा का प्रख्यापन होगा।

प्रचेतस् शास्त्री
Research Scholar
Gurukul Kangri University

[1] प्रो.लोकेशचन्द्र बहुत उदार तथा सहृदय व्यक्ति हैं। इन्होंने मुझे आपिशलिशिक्षा की पाण्डुलिपि तथा १९३४ ई. में प्रकाशित वैदिक स्टडीज की छायाप्रति प्रदान की। उनके इस सहयोग के प्रति मैं नतमस्तक हूँ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 21
January - June 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

A Critical study of Sayanas's Commentary on Nasadiya Sukta

Dr. Moumita Bhattacharya

It is true that the Indian civilization had a concrete unity in multy-dimoned developments in arts, architecture literature, religions, morals and science, so far as it was understood in those days; but the most important achievement of Indian though was philosophy. It can also be said that the Vedic literature is the fountain-head of all facets of the rich and ancient civilization of Indian including her literature and art, religion , philosophy, political ideas and social ideals and of all the rest that gives her an identity of her own. Much research has been done in the last two centuries by both Indian and Western scholars to disclose the hidden treasures of the Vedic literature. But in spite of the great effort of those researchers, there are still many problems to be solved – many facts to be disclosed still.

Though a full – fledged philosophical system cannot be clearly found in the Rgveda, but some seeds of philosophical speculation can be traced in some of the Rgvedic hymns. The hymn of creation of the Rgveda, which is called Nasadiya Sukta, is an instance of such a philosophical poem. It is one of poem. It is one of the finest philosophical poems in the literature of the world. Renowned Vedic scholar Prof. Macdonell rightly observed this and said – "apart from its highly literary merit, most noteworthy for the darling speculations which find utterance in so remote an age''.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In Indian terminology such a hymn is called Bhavavrtta. Western scholar like to designate such hymns as philosophixal hymns. Some scholars say that there are three cardinal problems of philosophy – God, Creation and Mind and among them creation is a thing of our daily experience- so to be inquisitive about it is normal. When and where from was its genesis, how the first seed of life was possible and how humanity took its rise and what is the end of it these are the problems that have stirred our mind and are doing so even now. It cannot be denied that the ideas about God, creation and mind are available in different hymns of the Rgveda and Nasadiya Sukta which is our concern now contains description of creation mainly and some ideas relating to it which may be presented as cosmological. Vedas give the earliest picture of cosmological enquiry. Before going into the main topic here we can give below some of the allied ideas scattered in the different hymns of the Vedas. Brahmanaspati fashions the Aditi or the infinite (Rv. X .72). Visvakarman fashions the world sunk in the primeval slime (Rv. X .82). from Purusa is born Virat (Rv. X 90). Purusa is all this world which has been and shall be Prajapati begets the primeval waters (Rv. X 121). It is Vak that at the beginning actuated the father of the universe and then was again born (Rv. X 125)). In the Atharvaveda also it is said that Prajapati engenders earthly creatures (Athar x IX). He is that highest which lies hidden wherein this all resumes one form and fashion. (Athar-II). Brhaspati is the world's sole lord and rular (Athar-BK.IV.1). In the beginning rose Hiranyagarbha. He first firmly established and heaven (Athar. BK.IV.2). In the Rgveda such sayings are available like – from non existing existence began. (Rv x 72). Visvakarman (the fashioner of the world) by his thought - process fashioned the earth and the heaven. He is all

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

powerful as he has eyes, face, hands, and feet everywhere. He has a very expensive mind and body. He creates, he sustains, he is the highest and observes all. He is situated in a transcendental plane above Saptarsis (Rv. X 81 – 82). In the beginning there was he alone. Darkness coverd darkness. There was nothing determinate. There was nothing existent. By austerities the one evolved. (He is) that highest which lies (Athar.– II). Satapatha Brahmana also relates in this way – Purusa creates the waters, enters into them as egg in order to be born (Sat. Br. 6.1.1). he creates the earth. He creates the heaven – said the Rgveda (Rv x 121). In some place Atharva veda says that Skambha generating the ancient world gave the universe shape and form (Athar. BK. X . 7). Even in the Rgveda Purusa is described as the creator of the universe. In the Atharvaveda the creation myth is given as follows – " In the beginning rose Virat from Purusa and from Purusa Virat (Atharva. V.BK. XIX. 6). In the same Veda we find also Prajapati as creator – also in that universe which the Prajapati himself created weaing all forms, the highest, midmost, lowest. (= Atharva – BK. X 7). Even in a place Rta or universal law has been presented as the cause of universe. Not only that, but also in an earlier period of Henotheism, the Vedas speak of the Gods like Varuna, Indra, Agni and Visvakarman as the creator of the universe. In this way in course of time monotheistic view is developed and it is most probable that the conception of an organic growth developed at a later stage. It is also said in some places that the Gods produce the world from their Tapas. Both monotheistic and the monistic views of the world are found in the hymns of the Vedas. Professor Deusson – the renowned scholar on the Upanisads - gives the summary of the Vedic cosmology thus – the primal being evolvesfrom out of itself the matter and himself taken from in the latter as the firstborn of creation (philosophy of

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the Upanisads p. 246). In fact the immanence and transcence of the creator are conceived in the Vedas. If we analyse attentively the above quoted sayings from the Vedas it will be clear that the Vedic seers got the intuitive view of the origin of the world and of the creator by their own perfected self. It is also acceptable that the more enlightened the self the higher the insight.

Now in this situation let us examine what is said in the Nasadiyasuka of the Rgveda which is our main concern here and which is very famous as a hymn on creation. The Nasadiya Sukta gives one eternal as the cause of the universe which cannot be called either existent or non-existent. In other words, that cause cannot be described by our categories exactly. The Sukta runs like – Nasadasinno sadasittadanim, Nasidrajo no vyoma paro yat and so on. The literal meaning of this portion is very clear and simple, though a logical or metaphysical hardness may be faced. But except the first two verses of this hymn, the literal meaning of the other verses is not very clear or well-determined. We may remember Prof. Sukumari bhattacharji's observations in this respect who says- " the Nasadiya Sukta (X.129) traces creation of the existent to the non-existent. One has to read much between the line and twist some stanzas to fit it in a true metaphysical pattern. But from the text itself it is obvious that the poet succeeded stretching his imagination to a point of time when creation had not yet come into being. He can visualize the primal darkness of non-existence and the complete void in time and space. He has a dim and misty vision but a powerful and gripping one all the same – of 'being' slowly emerging out of 'non-being'. The power of the hymn lies in this vision, not so much in its metaphysics which, at best, is hazy and chaotic (Vide- Literature in the Veic Age – Sukumari Bhattacharji- Vol-I, p.45).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

So according to her the metaphysics underlying this hymn is hazy and chaotic. And hence there is a lack of systematic philosophical character in it. Now let us try to understand the simple meaning of the hymn as far as it is clear to us then we see how Sayana the great commentator of the Vedas explained and commented upon this. The meaning of hymn may be stated as follows – There was neither the non-existent nor was the existent then; there was neither the region nor the sky that is above. What did cover it? Where, in whose protection? Was there water, unfathomable, deep? (1) There was neither death, nor immortality. There was not even the distinct knowledge of night and day. That one breathed without wind by its will power. Other than that there was nothing beyond (2) The darkness there was at first by darkness hidden; without distinctive marks, this all was water. That which, becoming, by the void was covered, that one by force of heat came into being. (3) desire entered the one in the beginning. It was the earliest seed, of thought the product. The sages searching in their with hearts with wisdom, found out the bond of being in non-being (or found out the born of existent in the non-existent). (4) Their ray extended light across the darkness. But was the one above or was it under? Creative force was there, and fertile power. Below was energy, above was impulse. (5) Who knows for certain? Who shall here declare it? Whence was it born and whence came this creation? The gods were born after this world's creation. Then who can know from whence it has arisen? (6) None knoweth whence creation has arisen; and whether he has or has not produced it. He who surveys it in the highest heaven, he only knows, or haply he may know not . (7) here ends the Sukta with expressing a doubt about the ability of the supervisor of the universe to know the source of the creation (The translation is done by - Vasudeva Agrawala).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

One thing should be pointed out here that when a supreme being creates he is generally seen as a meditating yogin and this indicates a new approach to religion making its presence left in the later Vedic society. Here in this Sukta also the poet-seer says – Tapasastanmahi-najayataikam,- i.e. that one by force of Tapas came into being. It is said in the aghmarsana Sukta also, that Rtanca Satyancabhiddhat Tapaso' dhyajayata. From Tapas kindle to its height Eternal law and Truth were born. This indicates that much importance was given on Tapas in the context of creation in those days. At the very beginning of Sukta the auther says – there was neither the non-exixtence nor was the existent then. So in that situation both the being-ness and non-being-ness are denied equally. The commentator seems to have explained it in the light of Advaita Vedanta Philosophy which is in fact of a very later time-may be even after the flourish of Acarya Sankara. So the commentator like to say that what is different from both the existent and non-existent should be regarded as Anirvacya or not analyzable - Ubhayavilaksanamanir-vacyam. This reminds us the definition of ajnana as given by Sadananda Yogindra in his Vedantsara which runs as Sadasadbhyam- anirvacaniyam trigunatmakam bhavarupam Jnanavirodhi Ajnanam.

In Nasadiyasukta also the state before creation may described as sadasadbhyam Anirvacaniyam. Now, the question is as stated bellow. Ambhah Kimasit? The intended answer is that there was not any water even. At the beginning there was no water here so the Rsi raises a question – Ambhah kimasit gahanam gabhiram? But an objection may raised from the side of Indian Mythologists or Pouranikas. Because the Pouranikas hold that in the stage of Pralaya, which is a state before creation every thing remains sunk in the causal sea. So why this doubt about the existence

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

of water that time? The commentator answered this as follows - it is really said in the Puranas – and in the Sruti also it is said that Apo va idamagre salilamasit (Tai. Sain. 7.1.5.1). but such sayings refer to Avantarapralaya only or minor destruction of the universe – But here the concern is actuall primal state before real creation. Such is the commentator's view. According to the commentator "Tat" (in the second verse) means – Sakala – Vedanta- prasiddham Brahmatattvam and the word "Svadha" means Maya. It is also clearly said that – "Tasminnavidyaya tatsvarupamiva sambandho'pi adhyasyate yatha suktikayam rajatasya. Here it is very clear that the commentator is influenced by the stand point of advitavedanta. He holds that in the beginning of the creation there was only the Brahman associated with Maya. Hence he says – Purvoktad Mayasahitad Brahmanah anyat kincana ... na asa. Even while explaining the word Tamah the commentator says that this Tamas in Bhavarupam Ajnanam. Literal meaning of the word Tamas is Darkness and in the Sankhya philosophy Tamas has been taken as the name of a Guna which creats ignorance and which can cover the real nature of a thing. So in a wider sense it can express the meaning of Ajnana. According to the followers of Advitavedanta said Ajnana is Bhavarupa. It is a positive entity – it is not merely the absence of Jhana. So the commentator continues that – Tamo Bhavarupa ajnanam mulakaranam and he quoted from Manusamhita Asidi – dam tamo-bhutam aprajnatamalaksanam. Apratarkyam anirdesyam prasuptamiva Sarvatah. He quoted from the Taittiriya Aranyaka also Tat srstva tadevanupravisat. According to the commentator the word Tuccha also indicates – Sadasadvilaksana Bhavarupa Ajnana. It is also said in the commentary that – Mayasahitah paramesvarah Sarvam Jagat Srstva svayam canupravisya Bhoktr-Bhogyadirupena vibhagam krtavan.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In this way it can be proved that though the underlying Metaphysics of this hymn is very hazy and ambiguous, the commentator attempted to explain this hymn in the light of Advaita Vedanta philosophy.

Bibliography:

1. Rigveda Samhita – (Vol. I and II) – published by Haraf Prakashani, A 126 College streat Market, Cal-7. 1976
2. Atharvaveda Samhita: Published by Haraf Prakashani, A 126 College streat Market, Cal-7. 1978
3. Vedamantramanjari – Amalesh Bhattacharya-Published by Arya Bharati, 63 A College streat, Cal-700073. 1992
4. Literature in the Vedic Age (Vol. I.) Sukumari Bhattacharji, Pub- K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 1984
5. Vedic Religion and Culture – P.L. Bhargava – D.K. Print World (P) Ltd, New Delhi, 1994.
6. A History of Sanskrit Literature – Macdonell.
7. A Vedic Reader for Students – Macdonnell.
8. A History of Indian Literature – Vol. I- Winternitz.

Dr. Moumita Bhattacharya
Research Associate,
The Asiatic Society, Kolkata

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Vol. 21
January - June 2013

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

Cultural And Medicainal Importance of Apāmārga As Depicted in Vedic Tradition

- Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi

Vedic tradition is held in high esteem across the world. ***Vedas***, which are considered as representative of this tradition, are repository of all kinds of knowledge. Plants are part and parcel of human life and they have found mention in literatures related to ***Vedic*** tradition. Among many plants that are described in ***Vedas***, ***Apāmārga*** is significantly placed. It literally means-'which keeps away the ***doṣas'***. This plant is known both for its cultural and medicinal importance. This plant is used for various rites and rituals. According to the ***Śatapatha Brāhmaṇa***, during the funeral ceremonies, the ***Adhvaryu*** and the members of the sacrificer family cleanse themselves with ***Apāmārga*** plants. This ***Brāhmaṇa*** text also talks of ***Apāmārga Homa*** that is performed during the ***Rājasūya Yajña***. This ***Homa*** helps is wiping away fiends and attaining victory. According to the ***Kātyāyana Śrautasūtra***, ***Adhvaryu*** performs the offering of ***Apāmārga*** having taken ***Apāmārga*** grains in dipping spoon of ***Palāśa*** wood. In ***Yajurveda***, keeping in mind high importance of this plant, the ***Vedic Ṛs i*** offer prayers towards the ***Apāmāra*** saying-"Wipe away evil, drive away fault, sorcery and guiltiness. O ***Apāmārga***! Drive the evil dream away from us". The origin of this plant, as described in ***Taitirīya Brāhmaṇa***, is quite interesting. According to it, God ***Indra*** killed demons ***Vṛtra*** and ***Namuci*** but he was followed by the head of the latter. Then he created the herb ***Apāmārga*** and performed the rite ***Apāmārga Homa*** by virtue of which he could get rid of ***Nanuci's*** head. When it comes to the medicinal properties of ***Apāmārga***, ***Atharvaveda*** says that it is the queen of all herbs, as it helps in conquering numbers of diseases. It further says that this plant alone is sovereign of all herbs. It

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

drives away bad dreams, breathing trouble and diseases destroying the glamour of face and all sorts of delirium. This plant is helpful in cleaning and wiping away harm caused by hunger and thirst. It cures debility of limbs and childlessness. It helps in leading happy life free from diseases. This plant destroys all bad applications of poisonous medicines. This also helps in sweeping away chronic diseases and the trouble which is caused by delirium. It removes all such diseases which cause serious troubles and which destroy the glamour of the body. It is destroyer of unhereditary as well as hereditary diseases. It is helpful in doing away with diseases of black teeth and deformed nails. It has been said that the ***Apāmārga*** is praised by wise who is master of ***Vedic*** knowledge and who is expert of performing ***Yajñas***. Owing to the importance of this plant there is a chapter devoted to this tree in ***Caraka Saṃhitā***.

1. INTRODUCTION

Apāmārga is one of the plants, which finds mention right from the ***Vedic*** age and continues to be popular with same name till date. Be it ***Vedic*** Literature or ***Āyurvedic*** Literature, Epics & ***Purāṇas*** or Classical ***Sanskrit*** Literature, this herb been well known for its cultural and medicinal properties. Here it would not be out of context to mention that Vedic tradition includes all such aspects of knowledge and life that are not opposed to ***Veda***.

Botanical name of ***Apāmārga*** is ***Achyranthes aspera*** Linn. According to modern day scientists this herb belongs to ***Amaranthaceae*** family. However, in ***Āyurveda*** Literature it has been placed in ***Guḍucyādivargaḥ***.[1] According to ***Nighaṇt u*** books of ***Āyurveda***, ***Apāmārga*** is pungent and bitter in taste (***rasa***), pungent in the post digestive (***Vipāka***) and has cold potency (***Vīrya***). It alleviates ***kapha*** and ***vāta*** doṣas. It possesses light (***laghu***), dry (***rūkṣa***) and sharp (***Tīkṣṇa***) attributes. It is astringent and a blood purifier. It is useful in the diseases like obesity, piles,

1 Pandey Dr. G.S. (Ed.), ***Bhāvaprakāśa Nighaṇt u***, Chaukhamba Bharati Academy, Varanasi, 1999, p 414

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

hiccup, vomiting, abdominal pain, pruritus and diseases due to *āma*.[1]

The ***Apāmārga*** is erect stiff, annual perennial herbs with woody base. Stems are simple or branched with base, often tinged with reddish, purple, ribbed, viscid-pubescent. Leaves are ovate-elliptic or obovate-rounded, with a cuneate or rounded base, acute or acuminate or obtuse, crispy undulate, glabrous to pubescent. Plant is very variable in habit, degree of hairness, size and shape of leaves and length of spikes.[2]

2. SYNONYMS OF *APĀMĀRGA*:

The name ***Apāmārga*** has special significance. ***Atharvaveda*** says- As the physicians of wonderful dexterity dispel the disease with this in very first attempt in treating patients, therefore, this medicinal plant bears the name ***Apāmārga***, that which wipes and sweeps away diseases-

> "***Yadado devā asurāṃ stvayāgre nirakurvata***
> ***Tatastvanadhyoṣdheapāmārgo ajāyathāḥ***".[3]

There are numbers of synonyms for this ***Apāmārga***. According to ***Rājanighaṇt u***, there are twenty three synonyms for ***Apāmārga***. It says-

> "***Apāmārgastu śikharī kiṇihī kharamañjarī***
> ***Durgrahaścāpyadhaḥśalyaḥ pratyakpuṣpī mayūrakah***
> ***Kāṇḍakaṇtaḥ śaikhariko markatī durabhigrahaḥ***
> ***Vaśiraśca parākpuṣpī kaṇt ī markat apippalī***
> ***Katurmārñjariko nandī Kṣavakah paṃktikaṇtkaḥ***
> ***Mālākaṇtaśca kubjaśca trayoviṃśatināmakaḥ***".[4]

i.e. ***Apāmārga, Śikharī, Kihiṇī, Kharamañjarī, Durgrah, Adhaḥśalya, Pratyakpuṣpī, Mayūraka, Kāṇḍakaṇta, Śaikharika,***

---

1 Pranjpe Dr. Prakash, ***Indian Medicinal Plants***, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, 2005, p 12

2 Pandey Prof. Gyanendra, ***Dravyaguṇa Vijñāna***, Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi, 2005, p 154

3 Shastri Acharya Vaidya Nath, ***Atharvaveda***, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, New Delhi, 4.19.4

4 Tripathi Dr. Indradeva, ***Rājanighaṇt u of Pandit Narahari***, Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi, 2006, p 79

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Markatī, Durabhigraha, Vaśīra, Parākpuṣpī, Kaṇtī, Markatapipalī, Katu, Māñjarika, Nandī, Kṣavaka, Paṃktikaṇtka, Mālākaṇt aka and Kubja-these are twenty three names of *Apāmārga*.

Each and every synonym of *Apāmārga* has special significance.[1,2] There are reasons for being called so, which would be clear from the table 1 given below-

Table 1

Synonym of *Apāmārga*	Reason for being called so
Āghātaḥ	It grows in abundance all around- '*Ā samantād ghātaḥ saṃghātoasya*'.
Śikharī	It has flowers at the top and in spike-'*Śikhare puṣpamañjarītvāt*'.
Pratyakpuṣpā	Flowers of Apāmārga are deflexed- '*Pratañci adhomukhāni puṣpāṇyasya*'.
Adhaḥśalayaḥ	It has flowers with spinous bracteoles- '*Kaṇtakipuṣpāṇāmadhomukhatvāt*'.
Kharmañjarī	It has flowers pointed with perianth- '*Kaṇtakitvāt kharasparśā puṣpamañjarī*'.
Durgrhā	It is difficult to be handled due to flowers with spinous bracteoles pointed with perianth -'*Kaṇtakitvād grahītuṃ kaṣṭā*'.
Markatī	Leaves of Apāmārga have close appressed hairs beneath.
Kṣārmadhyaḥ	The plant is predominantly alkaline-'*Kṣāro madhye gātreasya oṣadheḥ kṣārapradhānatvāt*'.
Kṣavakaḥ	It induces sneezing-'*Kṣavathukaraḥ apāmārgataṇḍulānāṃ śirovirecakatvāt*'.

1 Sharma PV, ***Nāmarūpajñānam***, Satyapriya Prakashan, Varanasi, 2000, pp 12-13

2 Pranjpe Dr. Prakash, ***Indian Medicinal Plants***, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, 2005, p 12

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Mayūrakaḥ	It cleanses particularly head and eliminates poison like peacock and other disorders-'*Mayura iva viṣaghnaḥ*'. It has peacock coloured spikes.
Kiṇhī	It mitigates wounds and ulcers.

3. ORIGIN OF THE *APĀMĀRGA*:

There is an interesting story regarding the origin of *Apāmārga*. According to ***Taitirīya Brāhmaṇa*** once ***Indra*** killed the demons ***Vṛtra*** and ***Namuci***, but he was followed by the head of the latter. Then he created the herb ***Apāmārga*** and performed the rite ***Apāmārga Homa*** by virtue of which he could get rid of ***Namuci's*** head.[1]

4. CULTURAL VALUES OF *APĀMĀRGA*:

Going by the Vedic tradition one would find that it is replete of the facts that highlight the cultural importance of the herb-***Apāmārga***. Some of the ritualistic importance of this herb is described as below-

4.1. *APĀMĀRGA HOMA*:

There is a rite named '***Apāmārga Homa***', which finds mention time and again in the Vedic Literature. ***Āpastamba Śrauta Sūtra*** says that one who is afraid of evil beings like ***rakṣas*** or ***piśācas*** should perform ***Apāmārga*** offering- '***Tena yajet yo rakṣobhyo bibhīyātpiśācebhyo***'.[2]

This ***Sūtra*** has described at length the process of this ***Homa***. According to it at the morning twilight before the ***Agnihotra, Adhvaryu*** performs ***Apāmārga*** offering- '***Vyuṣṭāyāṃ purāgnihotrādapāmārgahomena caranti***'.[3]

---

1 Krishna Dr. Rani Rama, ***Science of Kṛṣṇa Yajurveda***, Sri Jayalakshmi Publications, Hyderabad, 1994, p 102

2 Thite G U (Tr.), ***Āpastamba Śrauta Sūtra*** (Vol 2), New Bharatiya Book Corporation, Delhi, 2004, 18.9.14

3 Ibid, 18.9.15

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Having brought the ***Apāmārga*** plants from a place where water has gathered, then having made coarse flour of them (of their fruits) he (***Adhvaryu***) takes out a burning-on-one-side fire-brand with smoke, from ***Dakṣiṇa*** place- '***Apāṃ nyayanādapāmārgānāhritya tānsaktūnkṛtvā dakṣiṇāgnerekolmukaṃ dhūpāyaddharati'***.[1]

Having gone to the North-western region, having placed the fire brand on a naturally formed pit or a cleft, then having recited '***devasya tva***....' he offers an offering of the ***Apāmārga*** flour by means of spoon made ***Palāśa*** wood with ***'rakṣaso vadhaṃ juhomi'***. After having thrown the spoon in the fire with ***'hataṃ rakṣaḥ'*** he prays ***'avadhiṣma rakṣaḥ'-'Uttaraparamavāntaradeśaṃ gatvā svakṛta iriṇe pradare vopasamādhāya devasya tvetyanudrutya rakṣso vadhaṁ jugomīti parṇamayena sruveṇa'***.[2]

Also during the ***Rājasūya Yajña***, the ***Adhvaryu*** performs ***Apāmārga Homa***. The results of performing ***Apāmārga Homa*** are quite astonishing. As result of the ***Apāmārga Homa***, God wipes away the fiends, the ***Rakṣas***. Sacrificer by means of ***Apāmārga*** plants, wipe away the fiends, the ***Rakṣas***, in the quarters; and in like manner does he gain the victory, thinking, 'May I be consecrated, when safety and security have been gained. ***Apāmārga Homa*** also helps in gaining universal conquest.[3]

4.2. ASSOCIATION OF *APĀMĀRGA* WITH GODS:

The ***Apāmārga*** is associated to Gods. The leaves of this herb are offered to Lord ***Gaṇapati*** on ***Siddhi Vināyaka vrata*** and ***Saṅkaṣt ha Caturthi vrata***, to ***Śiva*** and ***Gauri*** on ***Nitya Somavāra***

---

1 Ibid, 18.9.16

2 Ibid, 18.9.17

3 Deshpande Maitreyee (Ed.), ***The Śatapatha Brāhmaṇa*** (Vol. II), New Bharatiya Book Corporation, Delhi, 2008, 5.2.4.14

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

vrata and to Lord ***Samba*** on ***Śrī Śanipradoṣa vrata***. The plant is also associated with planet ***Buddha***.[1]

4.3. *SAMSKĀRAS* AND *APĀMĀRGA*:

Saṃskārs are part and parcel of ***Vedic*** Tradition. And, it seems that here too, ***Apāmārga*** has major role to play. ***Grihyasūtras*** suggest use of ***Apāmārga*** in ***Samāvartana Saṃskāra***.[2] As far as '***Antyeṣti Saṃskāra***' is concerened, ***Śatapatha Brāhmaṇa*** says- 'During the funeral ceremonies, the ***Adhvaryu*** and the members of the sacrificers' family cleanse themselves with ***Apāmārga*** plants.[3]

When it comes to daily rituals, the role of ***danta-dhāvana*** is well known. Here too ***Apāmārga*** is quite relevant. ***Sāmavidhāna Brāhmaṇa*** (2/6/3) has recommended ***Apāmārga*** for '***Danta-dhāvana***'.[4] ***Bṛhatsaṃhitā*** has described the benefits for using ***Apāmārga*** for ***danta-dhāvana***. According to it, one who uses the twigs of ***Apāmārga*** sticks for cleansing teeth becomes favourite of one and all.[5]

Apāmārga is used during ***Bali*** offerings. According to ***Gobhila Grihyasūtra*** (3/9/4) while performing ***Bali*** offering a student, in the morning after he has sacrificed the regular morning oblation, he should have the following plants and branches of the trees fetched-***Apāmārga, Darbha, Śamī, and Śirīṣa***.[6]

According to the ***Śāṃkhāyana Grihyasūtra*** (3/1/3; 4/17/3) a bath shall be taken by the student when he is going to return home from his teacher. On this occasion he makes him sit down and

---

1 Bennet SSR, Gupta PC and Rao Vijendra Rao, ***Venerated Plants***, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, 1992, p 245

2 Vishwakarma Dr. Hiralal, ***Atharva-Cikitsā-Vijñāna***, Krishnadas Academy, Varanasi, 1984, p 134

3 ***The Śatapatha Brāhmaṇa*** (Vol. II), 13.8.4.4

4 ***Atharva-Cikitsā-Vijñāna***, p 133

5 Bhat M. Ramakrishna, ***Varāhmihira's Bṛhat Saṃhitā***, (Part II), Motilal Banarasidass Publishers, Delhi, 2003, 85.7

6 Müller F. Max (Ed.), ***The Sacred Books of the East*** (Vol. 30), Low Price Publications, Delhi, 1996, p 95

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

have his hair and beard cut. These are thrown away together with rice and barley with ***Tila*** seed and mustard seed, with ***Apāmārga*** flowers.[1]

4.4. *APĀMĀRGA* HELPFUL IN DRIVING AWAY EVILS:

When it comes to doing away with evil powers, ***Apāmārga*** is always remembered. ***Yajurveda*** says that this herb is quite useful in driving away evils, drive away faults, sorcery and guiltiness. It is also helpful in driving away the evil dreams away from one and all those who use it and have respect for it-

"***Apāghamapa kilbiṣamapa kṛtyāmapo rapaḥ***
Apāmārga tvamasmadapa duḥṣvapnyaṃ suva".[2]

4.5. *APĀMĀRGA* AND *JYOTIṢA*:

Apāmārga is also significant from ***Jyotiṣa*** point of view. The root of ***Apāmārga*** is taken out during the ***Citra Nakṣatra***, giving pre-invitation a day before. Keeping this root, one can get relief from bad effects of Sun. The root of ***Apāmārga*** taken out during ***Guru Puṣya yoga*** when kept hanging along with a piece of alum in a black cloth on the mid-front of a shop or commercial unit, the same remains free from evil's eyes. When the flowers of ***Apāmārga*** are offered to ***Devimātā*** the person concerned remains free from many problems. He gets an enormous increase in his will power and confidence.[3]

5. MEDICINAL PROPERTIES OF APĀMĀRGA:

Apart from its cultural importance, ***Apāmārga*** is recognised for its medicinal properties. It is used as an astringent depurative, as a remedy in dropsy and as an antidote to the venom of scorpion.[4]

---

1 Ibid (Vol. 29), p 91

2 Arya Ravi Prakash (Ed.), ***Yajurveda***, Parimal Publications, Delhi, 2002, 35.11

3 Pandey Umesh, ***Miraculous Plants***, Bhagwati Pocket Books, Agra, 2004, p 37

4 Chakraberty Chandra, ***A Comparative Hindu Materia Medica***, Low Price Publications, Delhi, 1998, p 32

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Apāmārga is chiefly valued on account of its ashes which contain large quantity of Potash. These are used in the preparation of alkaline medicines and caustic pastes.[1]

The plant possesses various medicinal properties and useful as pungent, laxative, anti-dermatosis, wound healer, blood purifier, poison antidote and cholagogue drug, and also for other activities. It is considered useful in dropsy, piles, boils, eruptions of skin and other diseases. The dried plant is given to children for colic, and also an astringent in gonorrhoea. The infusion of roots of plant is given as a mild astringent. The seeds and leaves are considered emetic. The ash of the whole plant is prepared by burning of herb and it contains potash is a large quantity. The herb is commonly used as depurative, astringent, diuretic and pectoral remedy. In effect, the herb is one of the highly medicinally potent and common drug in Indian medicine and prevalent as valuable plant.[2]

Medicinal properties of this highly useful herb have been pointed by various texts. These properties are specified by the following texts that are part and parcel of Vedic tradition-

5.1. *ATHARVAVEDA*

Atharvaveda has very well depicted the medicinal properties of *Apāmārga*. Numbers of references appear in *Atharvaveda* regarding medicinal properties of *Apāmārga*.

5.1.1. *Vedic Ṛṣi* is of the view that *Apāmārga* is queen of all medicines. It is helpful in conquering diseases. *Ṛṣi* says that for it is beneficial for one and all. He makes effort for this making this medicinal plant possessing thousand potencies-

> "*Īśānāṃ tvā bheṣajānāmujjeṣa ā rabhāmahe*
> *Cakre sahasravīryāṃ sarvasmā oṣadhe tvā*".[3]

5.1.2. According to this *Veda*, the *Apāmārga* is praised by the wise who is the master of *Vedic* knowledge and who is the expert of performing *Yajñas*. This herb moves to destroy diseases like

---

1 Dutta UC, *Materia Medica of Hindus*, Krishnadas Academy, Varanasi, 1980, p 222

2 *Dravyaguṇa Vijñāna*, pp 156-158

3 *Atharvaveda*, 4.17.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

gleaming army. There is no fear or danger within the limit of its range-

"Brāhmaṇena paryuktāsi kaṇvena nārṣadena
Senevaiṣi tviṣīmatī na tatra bhayamasti yatra
prāpnoṣyoṣadhe".[1]

5.1.3. This herb having medicinal properties helps in driving away bad dreams, breathing trouble, diseases of affection, debility, bad diseases destroying the glamour of face and all sorts of delirium.[2]

5.1.4. ***Vedic Ṛṣi*** says that ***Apāmārga*** is helpful in cleaning and wiping away harms caused by hunger, by thirst, debility of limbs and childlessness-

"Kṣudhāmāraṃ tṛṣṇāmāramagotāmanapatyatām
Apāmārga tvayā vayaṃ sarvaṃ tadapa mṛjmahe".[3]

5.1.5. ***Ṛṣi*** further adds that medicinal experts through this ***Apāmārga*** wipe away all that the mortality caused by thirst mortality caused by hunger and frustration caused in organs-

"Tṛṣṇāmāraṃ kṣudhāmāramatho akṣaparājayam
Apāmārga tvayā vayaṃ sarvaṃ tadapa mṛjmahe".[4]

5.1.6. For ***Vedic Ṛṣi***, this ***Apāmārga*** is alone the sovereign of all herbs. It has unparalleled medicinal properties. With help of this herb experts remove the diseases rooted in patients. After being treated with ***Apāmārga,*** persons lead the life of happiness being free from diseases-

"Apāmārga oṣdhīnāṃ sarvāsāmeka id vaśī
Ten ate mṛjma āsthitamatha tvamagadaścara".[5]

5.1.7. This herb is quite useful in doing away with bad applications of poisonous medicines which the wicked use in body, in limbs-

"Anayāhamoṣadhyā sarvāḥ kṛtyā adūduṣam
Yā kṣetre cakruryāṃ goṣu yāṃ vā te puruṣeṣu".[6]

---

1 Ibid, 4.19.2
2 Ibid, 4.17.5
3 Ibid, 4.17.6
4 Ibid, 4.17.7
5 Ibid, 4.17.8
6 Ibid, 4.18.5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

5.1.8. In *Vedic* period it was believed that ***Apāmārga*** was helpful in sweeping away chronic diseases and the troubles which were caused by delirium. The proper application of this herb is helpful in removing all the diseases which cause serious troubles and which destroy the glamour of the body-

"Apāmārgoapa mārṣtu kṣetriyaṃ śapathaśca yaḥ
Apāha yātudhānīrapa sarvā arāyyaḥ".[1]

5.1.9. The ***Apāmārga*** not only drives away all diseases that develop in our bodies but also does away with the troubles caused by them and the bad effects produced by them-

"Apamṛjya yātudhānānapa sarvā arāyyaḥ
Apāmārga tvayā vaya sarvaṁ tadapa mṛjmahe".[2]

5.1.10. This ***Apāmārga*** is the destroyer of the diseases which are local or unhereditary and destroyer of the diseases which are hereditary. It exterminates the off shoots of that disease which is terrible in effect like rainy reed-

"Uto asyabandhukṛduto asi nu jāmikṛt
Uto kṛtyākṛtaḥ prajāṃ naḍamivā cchindhi vārṣikam".[3]

5.1.11. This ***Apāmārga*** moves among the medicinal herbs as foremost one with its power like Sun illuminating other planets. It is the protector of nature embryo and the destroyer of trouble creating diseases-

"Agremeṣyoṣadhīnāṃ jyotiṣevābhidīpayan
Ut trātāsi pākasyātho hantāsi rakṣsaḥ".[4]

5.1.12. This herb having medicinal properties possesses hundred branches which cleave and destroy diseases. The seed which produces this is called ***Vibhindan***, the cleaver. ***Vedic Ṛṣi*** prays- 'Let this ***Apāmārga*** turned backward cleave and rend those diseases which attack us'-

"Vibhindatī śataśākhā vibhindan nāma te pitā
Pratyag vi bhidhi tvaṃ taṃ asmāṃ abhidāsati".[5]

---

1 Ibid, 4.18.7
2 Ibid, 4.18.8
3 Ibid, 4.19.1
4 Ibid, 4.19.3
5 Ibid, 4.19.5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

5.1.13. ***Vedic Ṛṣi*** further prays-'Let this save me with its hundred powers, let it protect me with its thousand potencies. The mighty Sun gives the strength and power to this plant which is important medicines amongst other plants'-

"***Śatena mā pari pāhi sahasreṇābhi rakṣa mā***
Indraste vīrudhā ugra ojmānamā dadhat"[1]

5.1.14. This ***Apāmārga*** having retroverted fruit or being an anti-dot against diseases, springs and grows. ***Vedic Ṛṣi*** prays- 'Let it drive away diseases concerned with it into most remote distance'-

"***Pratīcīnaphalo hi tvamapāmārga rurohitha***
Sarvān macchapathāṃ adhi varīyo itataḥ"[2]

5.1.15. This ***Apāmārga*** tree is quite helpful in curing diseases that develop in the body due to the violation of the law of nature and hygiene. ***Vedic Ṛṣi*** says-'This ***Apāmārga*** is effective in curing various diseases that develop in the body for one reason or the other'-

"***Yad duṣkṛtaṃ yacchamalaṁ yad vā cerima pāpayā***
Tvayā tad viśvatomukhāpāmārgāpa mṛjmahe".[3]

5.1.16. ***Vedic Ṛṣi*** says-'With this ***Apāmārga*** we remove away all those diseases which we have developed in living with cripple who has black teeth and deformed nails'-

"***Śyāvadatā kunākhinā baṇḍena yatsahāsima***
Apāmārga tvayā vayaṃ sarvaṃ tadapa mṛjmahe".[4]

5.2. ***GARUḌA PURĀṆA:***

5.2.1. Plasters of ***Pāt hā***, ***Lāṃgali, Apāmārga*** or ***Kut aja*** applied to the surface of the reproductive organ of an enceinte lead to a speedy and easy parturition.[5]

5.2.2. The medicinal oil of great efficacy, which is called ***Citrakādyaṁ Tailam*** cures all diseases; cook mustard oil in

---

1 Ibid, 4.19.8

2 Ibid, 7.65.1

3 Ibid, 7.65.2

4 Ibid, 7.65.3

5 Kumar Prof. Pushpendra (Ed.), ***The Garuḍa-mahāpurāṇam***, Eastern Book Linkers, Delhi, 172.10

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

combination with *Ajmodā*, *Sindūra*, *Haritāla*, the two kind of *Niśā*, the two kind of *Kṣāra*, *Phena*, *Ārdrakam*, *Sarala*, *Indira-Varuni*, *Apāmārga*, *Kadala* taken in equal parts with addition of the equal parts with the addition of the usual quantity of goat's urine-

"Śodhanaṁ ropaṇaṃ caiva sarvavarṇakaraṃ param
Citrakādyaṃ mahātailaṃ sarvarogaprabhañjanam
Ajmodaṃ sasindūraṃ haritālaṃ niśādvayam
Kṣāradvayaṃ phenayutamārdrakaṃ saralodbhavam
Indravāruṇyapāmārgakadalaiḥ syandanaiḥ samam
Ebhiḥ sarṣapajaṃ tailamajāmūtraiśca yojitam".[1]

5.2.3. Rubbing of a plaster composed of *Kuṣt ha*, *Māṣa*, *Marīcam*, *Tagaram*, *Pippalī*, *Apāmārga*, *Aśvagandhā*, the two kinds of *Bṛhatī* and mustard, Yava and Tailam pasted with honey and rock-salt remove the numbness of the penis and arms-

"Kaṣthamāṣamarīcāni tagaraṃ madhu pippalī
Apāmārgoaśvagandhā ca bṛhatī sitasarṣpāḥ
Yavāstilāḥ saindhavaṃ ca pādikodvartanaṃ subham
Liṅgabāhustanānāṃ karṇyovṛddhikṛdbhavet".[2]

5.2.4. Take *Viḍaṅga*, *Madhūka*, *Pāt hā*, *Māṁasī*, *Sarjjarasa*, *Haridra*, *Triphalā*, *Apāmārga*, *Manaḥ-śilā*, *Udumbara* and *Dhātakī*. Pound them together and reduce this publverised compound to the consistency of a paste with the addition of *Tila* oil. By plastering their own reproductive organs with this paste, as man and woman become extremely enamoured of each other-

"Vidaṅgaṃ madhukaṃ pāthā māṃsīṃ sarjjarasaṁ tathā
Haridrāṃ triphalāñcaivamapāmārge manaḥśilām
Udumbaraṃ dhātakīñca tilatailena paṣeyet
Yoniṃ liṃgaṃ ca mrakṣet strīpuṁsoḥ syātpriyaṃ mithaḥ".[3]

5.2.5. *Apāmārga* roots taken with sea-brine cures all forms of indigestion and colic-

"Apāmārgasya vai mūlaṃ sāmudralavaṇānvitam
Āsavādi tamajīrṇasya śūlasya syādvimadranam".[1]

---

1 Ibid, 174.20-22
2 Ibid, 179.16-17
3 Ibid, 184.14-15

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

5.2.6. The juice of *Apāmārga*, squeezed out with finger and poured into the cavity of a cut or wound will at once arrest the bleeding-

"*Apāmārgasya vai mūlaṃ hastābhyāñca vimarditam*
Tadrasenaprahārasya raktasrāvo na pūraṇāt".[2]

5.2.7. *Palāśa* roots or *Apāmārga* roots tied round the wrist of a patient act as good febrifuge remedies and tend toward off the evil influences of malignant ghosts-

"*Hastabaddhaṃ palāśasya Apāmārgasya vā hara*
Mūlaṃ sarvajvaraharaṃ bhūtapretādinudbhavet".[3]

5.2.8. By taking for three days in succession, a compound of *Apāmārga*, *Guḍuci*, *Kuṣt ha*, *Śatāvarī*, *Vacā*, *Śaṃkhapuṣpī*, *Abahyā* and *Viḍaṃga* taken in equal parts and pounded together with admixture of melted cow butter one is enabled to learn eight hundred books by heart-

"*Apāmārgaḥ guḍucī ca vacā kuṣthaṃ śatāvarī*
Saṃkhapuṣpābhayā sājyaṃ viḍṅgaṃ bhakṣitaṃ samam
Tribhirdinairnaraṃ kuryādgranthāṣtaśata dhāriṇam".[4]

5.3. *CARAKA-SAṂHITĀ*:

Carakasaṃhitā is considered to be medicinal treatise for Indians. This literature, too, has described the medicinal properties of Apāmārga.

5.3.1. According to it, seeds of *Apāmārga* are used for evacuation of *Doṣas* of head in heaviness and pain in head, chronic rhinitis, helminthiasis, spilesy, anosmia and fainting.[5]

5.3.2. This Saṃhitā says that physician should administer oil cooked with alkali prepared from each of *Agnimantha*, *Śyonāka*, *Palāśa*, Sesamum stalk, *Balā*, *Kadalī* and *Apāmārga* for alleviation of abdominal disorders. By this constriction in cardiac

---

1 Ibid, 185.23

2 Ibid, 188.1

3 Ibid, 189.5

4 Ibid, 192.35-36

5 Sharma Prof Priyavrat, *Caraka-Saṃhitā*, Chaukhamba Orientalia, Varanasi, 2008, Su., 2.3-6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

region caused by *Vāta* in patients of abdominal disorder also subsides-

"Tathāagnimanthaśyonākapalāśatilanālajaiḥ
Balākadalyapāmārgakṣāraiḥ pratyekaśaḥ srutaiḥ
Tailaṁ pakvā bhigagdadyādudarāṇāṃ praśāntaye
Nivartate codariṇāṃ hridgrahaścānilodbhavaḥ".[1]

5.3.3. *Apāmārga* is prescribed for nasal evacuation-

"Nastaḥ pracchardane caiva Pratyakpuṣpā vidhīyate".[2]

5.4. SUŚRUTA-SAṂHITĀ:

The importance of *Suśrutasaṃhitā* in development of thoughts for curing diseases is well established. This is a book of great eminence. It has discussed the role of Apāmārga is curing various diseases, which are specified as below-

5.4.1. Treatment of *Utapāt aka* Ear Lobule:

In the *Utpāt aka* disease, a paste of *Apāmārga*, *Sarjrasa*, *Pāt ala* and bark of *Lakuca* or else an oil cooked with these drugs should be applied-

"Apāmārgaḥ sarjarasaḥ pāt alālakucatvacau
Utpātake pralepaḥ syāttailamebhiśca pācayet".[3]

Apāmārga eliminates doṣas from the head.[4]

5.4.2. Curing piles:

For treating piles, roots of *Apāmārga* with honey should be taken with rice washings everyday-

"Apāmārgamūlaṃ vā taṇḍulodakena sakṣaudramaharahaḥ".[5]

5.4.3. Management of Urinary calculi:

An alkali prepared from the pastes of *Tila*, *Apāmārga*, *Kadalī*, *Palāśa* and barley administered as drink with goat's urine is eminently successful in destroying urinary gravel-

"Tilāpāmārgakadalīpalāśayavakalkajaḥ

---

1 Ibid, Ci.13.170-171
2 Ibid, Su.1.85
3 Singhal G.D. (Ed.), *Suśrutasaṃhitā of Suśruta*, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, 2007, Su., 16.27.8
4 Ibid, Su. 33.6
5 Ibid, Ci.6.13

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Kṣāraḥ peypavimūtreṇa śarkarānāśanaḥ paraḥ".[1]

5.4.4. Treatment of *Vātaja* sinuses:

After applying poultices first, the purulent sinus track of *Vāta* origin should be completely laid open; then, after applying a paste of Sesamum and *Apāmārga* seeds along with rock salt, it should be bandaged. For washing the wound *Bṛhatpañcamūla* should always be used-

"*Tatrānilotthāmupanāhya pūrvamaśeṣataḥ pūyagatiṃ vidārya*
Tilairapāmārgaphalaiśca piṣt vā sasaindhavairbandhanamatra kuryāt
Prakṣālane cāpi sadā vraṇasya yojyaṃ mahasyat khalu pañcamūlam".[2]

5.4.5. Treatment of the *Kaphaja* sinuses:

In cases of sinuses due to *Kapha*, an oil processed with *Suvarcikā*, rock salt, *Citraka*, *Nikumbha*, *Tālī*, *Tala*, *Rūpikā* and seeds of *Apāmārga* along with cow's urine is also efficacious-

"*Suvarcikāsaindhavacitrakeṣu nikumbhatālītalarūpikāsu*
Phaleṣvapāmārgabhaveṣu caiva kuryāt samūtreṣu hitāya tailam".[3]

5.4.6. Treatment of bites by insects:

An *agada* consisting of *Cakra*, *Kuṣt ha* and *Apāmārga* is efficacious in cases of *śūkravṛnta* bites-

"*Vakraṃ kuṣthamapāmārgaḥ śūkavṛntaviṣeagadaḥ*".[4]

5.4.7. Treatment of *Paripot aka*:

Apāmārga, *Yaṣt imadhu*, *saindhava* and *Devadāru* with *Aśvagandhā* and the fruits of *Mūlaka* and *Avalguja* should be fully pasted and cooked with *ghṛta*, oil, fat, marrow and wax, along with milk. This preparation should be applied in ear-lobule, to treat paripot aka disease-

"*Kharamañjariyaṣtyāhvasaindhavāmaradārubhiḥ*

---

1 Ibid, Ci.7.22

2 Ibid, Ci. 17.18-19

3 Ibid, Ci.17.25

4 Ibid, Kal.8.54

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Supiṣtaiḥ sāśvagandhaiśca mūlakāvalgujaiḥ phalaiḥ
Sarpistailavasāmajjamafhūcchiṣt āni pācayet
Sakṣīrāṇyatha taiḥ pāliṁ pradihyāt paripot ake".[1]

5.4.8. Elevation of wound:

Apāmārga, *Aśvagandhā*, *Tālapatrī*, *Suvarcalā* and drugs of *Kākolyādi gaṇa* are recommended for elevation of wound-

"*Apāmārgoaśvagandhā ca tālapatrī suvarcalā*
Utsādane praśasyante kākolyādiśca yo gaṇaḥ".[2]

5.4.9. Apāmārga as purifier of wounds:

Apāmārga is the first drug listed along with other drugs- *Āragvadha*, *Nimba*, *Kośātakī*, *Tila*, *Bṛhatī*, *Kaṇt akārī*, *Haritāla* and *Manaḥśilā* as śodhana (purifier) of wounds to be used in *śodhana taila*-

"*Mayurako rājavṛkṣo nimbaḥ Kośātakī tilāḥ*
Bṛhatī kaṇtakārī ca haritālaṃ manaḥśilā
Śodhanāni ca yojyāni taile dravyāṇi śodhane".[3]

5.5. *ŚĀRAṂDHARA-SAṂHITĀ*:

The paste of the seeds of *Apāmārga* taken with rice water alleviates bleeding piles-

"*Apāmārgasya bījānāṃ kalkastaṇḍlavāriṇā*
Pīto raktārśsāṃ nāśaṃ kurute nātra saṃ sayaḥ".[4]

5.6. *VṚNDAMĀDHAVA*:

5.6.1. Radish seeds pounded with the juice of *Apāmārga* or with *Kadalīkṣāra* mixed with *Haridrā* and applied to the part destroys *Sidhma*-

"*Śikharirasena supiṣtaṃ mūlakabījaṃ pralepataḥ sidhmam*
Kṣāreṇa kadalyā vā rajanīmiśreṇa nāśyati".[5]

---

1 Ibid, Ci. 25.14-16
2 Ibid, Su.37.30
3 Ibid, Su. 37.17-18
4 *Shrivastava Dr. Shailaja (Ed.), Sāraṃdharasaṃhitā*, Chaukhamba Orientalia, Varanasi, 1998, 2.5.19
5 Tewari Premvati and Kumari Asha (Ed. and Tr.), *Vṛndamādhava*, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, 2006, 51.17

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar